Vilañeque

Comunidad uru entre las aguas y la tierra

Carlos Esteban Callapa Flores

Vilañeque
Comunidad *uru* entre las aguas y la tierra

Carlos Esteban Callapa Flores

Enero, 2020

FUNPROEIB Andes

SAIH

CENU

INSTITUTO DE LENGUA Y CULTURA URU

"QHAS ZOÑI"
2015

NOU
Nación Originaria Uru

FUNPROEIB Andes

Directora ejecutiva: Marcia Mandepora Chundary

Administradora: Nohemí Mengoa Panclas

Coordinador de investigación y elaboración de texto

Carlos Esteban Callapa Flores

Técnica de investigación

Delicia Escalera Salazar

Comité editorial

Inge Sichra, Sebastián Granda y Luis Enrique López

Diseño y diagramación

Vicente Antezana

Fotografía de portada

Massiel Cardozo

Fotografías

FUNPROEIB Andes, Jorge Guzmán, Massiel Cardozo y profesor Hernán Serrudo

Dirección: Calle Néstor Morales No 947 entre Aniceto Arce y Ramón Rivero, Edificio Jade, 2º piso

Teléfonos: (591 - 4) 4530037 – 77940510

Página web: www.funproeibandes.org

Correo electrónico: fundación@proeibandes.org

Primera edición: enero 2020

Depósito legal: 2-1-236-20

ISBN: 978-99974-997-4-5

La reproducción total o parcial de este documento está permitida, siempre y cuando se cite la fuente y se haga conocer a FUNPROEIB Andes.

Contenido

Aval de publicación comunal 4
Introducción 5
1. Descripción general de la Nación *Uru* 8
2. La comunidad de Vilañeque 14
3. Origen y breve historia de Vilañeque 32
4. Características socioculturales 40
5. Características organizativas poblacionales 52
6. Características educativas 58
7. Características lingüísticas 68
8. Características económicas productivas 74
9. Relaciones entre *urus* e interétnicas 86
10. Logros de la comunidad de Vilañeque 90
11. Problemas en la comunidad 92
12. Desafíos y sueños de los comunarios 94
Bibliografía 96

Aval de publicación comunal

Aval de publicación comunal

El 28 de noviembre de 2019, en el salón de reuniones de la comunidad de Vilañeque se realizó la revision y la complementación de la investigación comunal desarrollada durante el presente año. Al ver que el trabajo se desarrolló de manera coordinada y responde a la realidad de Vilañeque se otorga el aval correspondiente para su publicación.

Este trabajo ha sido realizado en coordinación y apoyo de las organizaciones urus: Nación Originaria Uru (NOU), Consejo Educativo de la Nación Uru (CENU), Instituto de Lengua y Cultura Uru (ILCU) autoridades de la comunidad de Vilañeque y la Unidad Educativa. Con el presente texto se pretende contribuir al fortalecimiento cultural comunitario de las comunidades y ayllus urus y de brindar insumos para la operativización del currículo regionalizado de la Nación Uru.

MALLKU JILARATA
OCHO AYLLU
ORURO BOLIVIA
NACION ORIGINARIA URU

Modesto Huarachi López
MALLKU JILARATA
NACIÓN ORIGINARIA URU

INSTITUTO DE LENGUA Y CULTURA URU
ILCU
IPELC

Filemón Felipe Mamani
COORDINADOR PARA EL DESARROLLO
DE LA LENGUA Y CULTURA URU

ALCALDE COMUNAL URUS VILAÑEQUE
IRPIN PAQH EPH QOTZONI URUS
PROV. AVAROA
ORURO - BOLIVIA

Primitivo Valero Mamani
ALCALDE COMUNAL
COMUNIDAD URUS VILAÑEQUE

Vicente Calizo Salinicio
PRESIDENTE CENU

CONSEJO EDUCATIVO
NACIÓN URU
BOLIVIA

Introducción

La Nación *Uru* está constituida por 8 comunidades y ayllus en Oruro y La Paz en Bolivia, existe el asentamiento de cuatro islas principales de los uros en la Bahía de Puno en el vecino país de Perú y se está viabilizando la presencia de asentamientos *urus* en varias zonas del norte de Chile ante la creciente movilidad Chipaya cada año que pasa. Las comunidades se han establecido en el eje lacustre andino entre el lago Titicaca, el río Desaguadero, el lago Poopó, el río Barras y el río Lauca.

Los *urus* del lago Poopó están conformados por tres comunidades actuales: Llapallapani, Vilañeque y Puñaca Tinta María, las cuales se han mantenido autoidentificados como tal, pese a que después de separarse de su primer asentamiento conjunto, otros 5 asentamientos se aymarizaron y quechuizado. Estas tres comunidades siguen resistiendo la histórica opresión aymara-quechua y de la sociedad nacional y se reivindican como *urus* con sus usos y costumbres (Callapa, 2019). Históricamente los *urus* de este sector han sido llamados ushlas o muratos (Machaca, 2017), ambas denominaciones fueron usadas despectivamente por los pobladores de las principales poblaciones vecinas de Poopó, Machacamarca y particularmente de Challapata para los *urus* de Vilañeque; sin embargo, en la actualidad se reivindican y autoidentifican bajo el denominativo de *urus* del lago Poopó y se niegan a ser denominados como se los hacía antes, pero aún persiste esta denominación también porque en los documentos oficiales del Estado figuran de esa manera, tanto en lo referido a la titulación colectiva del territorio, documentos de las unidades educativas y relacionados a las instituciones públicas.

Los *urus* están organizados bajo la Nación Originaria *Uru* como máxima entidad orgánica que aglutina a todas sus poblaciones en Bolivia con el *Mallku* jilarata como autoridad máxima. Por sus asentamientos, tienen una organización local con su líder correspondiente, los *urus* del lago Poopó con el *Mallku quta*, los chipayas con su autonomía indígena encabezada por el *qhastam yoxtam qamñi eph*[1], y los *urus* de Irohito con su *Mallku*. La población cuenta con el Consejo Educativo de la Nación *Uru* que atiende los temas educativos y con el Instituto de Lengua y Cultura *Uru* para la aplicación del currículo regionalizado *uru*, investigaciones en saberes y conocimientos y revitalización lingüística y cultural. Estas instancias suelen realizar

1. Cargo máximo de los *urus* de Chipaya bajo la figura legal de Autonomía Indígena. Este cargo se puede traducir como el padre que vive con las aguas y la tierra.

actividades conjuntas con el fin de visibilizar y mostrar las demandas de los *urus*.

A nivel del sector Lago Poopó, los *urus* están organizados orgánicamente como los *Urus* del Lago Poopó y tienen su autoridad tradicional llamada *Mallku quta*, elegida mediante el Encuentro del *Chay*, donde sus tres comunidades eligen a sus representantes de manera orgánica y en alternancia. El cargo tocó a la comunidad de Llapallapani este y el siguiente año.

Los *urus* generalmente han desarrollado sus actividades productivas en torno a su relación con las aguas, tanto la pesca, la caza y la recolección de huevos, que han sido las principales prácticas que les ha permitido subsistir hasta nuestros días. Sin embargo, cabe mencionar que sus sistemas productivos y su espiritualidad se han visto afectados porque varios de sus lagos y ríos han sido víctimas de contaminación de sus aguas, disminución de los caudales, la sequía del lago Poopó, el cambio climático y otros que se han visto amenazados en menor o mayor grado de acuerdo con su ubicación. Estos problemas han repercutido en la vida de los *urus*, por lo cual se han visto obligados a buscar otras maneras de mantener a sus familias y subsistir con alternativas como la agricultura, ganadería, elaboración de artesanías, incursionar en el etnoturismo o salir periódica o definitivamente de las comunidades a poblados cercanos para aprender nuevas ocupaciones y buscar trabajo de cualquier tipo para sustentar a sus familias.

Las gestiones para esta publicación han sido realizadas orgánicamente, con un primer paso en la reunión de organizaciones *urus* de Nación Originaria *Uru* (NOU), Consejo Educativo de la Nación *Uru* (CENU), Instituto de Lengua y Cultura *Uru* (ILCU), autoridades originarias de las ocho comunidades y ayllus *urus* y directores de las unidades educativas. En este espacio, se logró construir una agenda de labores para el presente año, donde se decidió que el estudio específico de una comunidad sería en Vilañeque por demanda de sus representantes.

Junto a una serie de monografías comunales, el presente trabajo se realiza con el objetivo de construir una m*ira*da interna y específica de una comunidad para indagar su origen y trayectoria histórica, la situación actual de las familias y de la comunidad, los aspectos socioculturales, orgánicos-políticos organizativos, características educativas, sociolingüísticos, económicos productivos, la cuestión de tierra-territorio y ríos-lagos, relaciones interétnicas, los principales problemas y la búsqueda de soluciones, los

logros de la comunidad y sueños y desafíos a futuro. Todo esto se realiza para brindar insumos para la aplicación del currículo educativo *uru* en pos de una educación pertinente culturalmente y también para que los propios *urus* realicen una reconstrucción de su propia historia. Se ha visto que el trabajo brinda un espacio de reflexión comunal para llevar a una comunión y cohesión de sus pobladores; para que haya información concreta, fidedigna y construida con los *urus* sobre su comunidad para que el mismo Estado, entidades públicas, ONG u otros organismos tengan insumos para el desarrollo y ejecución de proyectos que apoyen al potencial de Vilañeque desde su visión y necesidades.

El trabajo de campo se hizo en Vilañeque entre los meses de agosto, septiembre y octubre en reuniones, grupos focales, entrevistas, revisión del archivo documental de la comunidad, para posteriormente presentar, complementar y avalar un documento en conformidad que refleje la realidad de la comunidad.

Esta labor tiene una actividad complementaria para contribuir a la revitalización lingüística y cultural en la comunidad, se impulsa la recuperación de historias locales promoviendo que los lazos intergeneracionales se restablezcan a través de la indagación de estos cuentos de jóvenes a padres y abuelos, de este modo encontrar un modo de transmitir y generar actitudes para que se reconecte la transmisión por la oralidad. Estas acciones propician la elaboración de cortos animados que son abordados también como estrategia de enseñanza y aprendizaje de la lengua *uru*.

Este libro está realizado con el afán de ser leído por los comunarios de los 8 ayllus y comunidades *urus*, pero también por gente interesada en la temática y en conocer un poco más sobre la vida en Vilañeque.

El equipo de trabajo agradece a las autoridades de Vilañeque por el apoyo constante, a Primitivo Valero como alcalde comunal, a Vicente Valero, presidente del Consejo Educativo de la Nación *Uru*, también a los abuelos y abuelas, padres y madres *urus*, jóvenes y niños de la comunidad, quienes han confiado en esta labor. Asimismo, a Hernán Serrudo, director encargado de la unidad educativa y a su plantel docente conformado por Rosemary Chungara, Adolfo Huaylla, Josefina Laura, Remberto Lia, Alicia Lima y Asunta Cruz.

Descripción general de la Nación Uru

1

Los *qhas qot zoñi urus*, hombres de los ríos y lagos, se consideran los primeros habitantes del mundo andino y una de las primeras culturas en América Latina. Su cosmovisión contada en su mito de creación indica que son descendientes de los Chullpas que vivieron en la época de la oscuridad con la luz de la luna y las estrellas, hasta que salió el sol y quemó a muchos *urus*, y solo sobrevivieron aquellos que se quedaron en las aguas, que llegan a ser los *urus* actuales (Callapa, 2018). Ahí reside su relación con las lenguas y la memoria oral les trae el orgullo de ser uno de los pueblos indígenas más antiguos. Este cuento es conocido y recordado en cada uno de los asentamientos *urus*.

Los *urus* constituyen una nación indígena ubicada en Bolivia y Perú con comunidades establecidas históricamente y con muchas familias en varios lugares del norte de Chile. De acuerdo a varios comunarios de Chipaya, existirían alrededor de 3000 *urus* que viven en el norte de Chile, donde los lugares de mayor concentración son dos: La T*ira*na y Alto Hospicio, mientras que otras localidades también con presencia *uru* son: Atacama, Antofagasta y Calama. Los chipayas van y vuelven a la comunidad desde la década de los años 60 aproximadamente, pero hay muchas personas que ya se han establecido permanentemente allá, se autoidentifican como *urus* chilenos y tienen sus hijos nacidos en esos lugares. Esta tendencia va creciendo año tras año, particularmente en la población de jóvenes, quienes encuentran este destino como una de las principales alternativas después de salir bachilleres por las posibilidades económicas que ofrece el vecino país. Los *urus* asentados allá están organizando su directorio en m*iras* a realizar acciones legales para ser reconocidos como pueblo indígena, puesto que el Estado chileno les dio el visto bueno para hacerlo; sin embargo, reconocen que necesitan liderazgos y unión para que estas gestiones prosperen, pero esto no quita el sentimiento y unidad *uru* en los encuentros de fines de semanas alrededor del futbol o de la vuelta y visita temporal de muchos a Chipaya para las fiestas de agosto (Comunicación personal con Marco Condori y Filemón Felipe[2], 5.11.19.).

El hábitat ancestral de los *urus* estuvo en torno al eje lacustre del lago Titicaca, río Desaguadero, lago Poopó, el ex lago Coipasa y el río Lauca, e incluso desde las costas del océano Pacífico (Zambrana, 2015), cual de alguna manera aún habitan o están siempre cerca de un territorio con acceso al agua de ríos o lagos. Esta cercanía a fuentes acuíferas ha sido vital en su

Cuadro 1: Comunidades y ayllus *urus* consolidados en Bolivia y Perú

Comunidad/ayllu	Río o lago cercano	Asentamiento	Departamento/país
Puñaca Tinta María	Lago Poopó	Lago Poopó	Oruro-Bolivia
Llapallapani	Lago Poopó	Lago Poopó	Oruro-Bolivia
Vilañeque	**Lago Poopó**	**Lago Poopó**	**Oruro-Bolivia**
Aransaya	Río Lauca	Chipaya	Oruro-Bolivia
Manasaya	Río Lauca	Chipaya	Oruro-Bolivia
Wistrullani	Río Lauca	Chipaya	Oruro-Bolivia
Ayparavi	Río Barras	Chipaya	Oruro-Bolivia
Irohito Urus	Río Desaguadero	Irohito Urus	La Paz-Bolivia
Islas Qhapi Los Uros, islas Qhapi Cruz Grande, islas del río Wily e islas y sector en tierra de Chulluni	Lago Titicaca	Uros de Puno	Puno-Perú

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

2. Técnicos del Instituto de Lengua y Cultura *Uru* y comunarios de Chipaya.

forma de pensar y sentir, puesto que se consideran los hombres de los lagos y ríos, o como se autodenominan *qhas qot zoñi*, concepción que nunca ha sido entendida por otros pueblos aymaras y quechuas de tradición agrícola, lo que ha llevado a diferenciarlos y de alguna manera a discriminarlos por sus prácticas, creencias y costumbres.

Como se ve en el cuadro, los *urus* se han establecido en más de un departamento y en varias provincias y tiene carácter transfronterizo por su presencia en dos países diferentes, en Bolivia y en Perú en zona específicas, es decir, no tienen una continuidad territorial, cual siempre es mencionado como una limitante para su unión; sin embargo, esto no quita su carácter dentro de la idea de Nación *Uru*. Aún no figura la población en Chile porque todavía está en gestión su reconocimiento desde ese Estado.

En cuanto a la población *uru* en Bolivia, la primera fuente del último censo de población y vivienda indica que la población *uru* en Bolivia de 15 años y más que se identificó como *uru* asciende a 929 habitantes, de los cuales 786 responden a *urus* chipayas y 143 a *urus* muratos (INE 2012: 31, citado en Machaca, 2018), este dato excluye a los comunarios de Irohito *Urus* del conteo "oficial" (Machaca e Inta, 2014). Mientras que una segunda fuente de consulta directa a los mismos *urus* indica unos 1.200 pobladores: 100 en Irohito *Urus* (Machaca 2015: 13), 730 en Chipaya y 370 en el Lago Poopó. Estas cifras de alguna manera llegan a algo más de 1.000 personas y puede que no se haya incrementado en gran medida hasta el 2019, pese a ello, llega a ser una cifra pequeña con respecto a la presencia de los otros pueblos andinos y también explica por qué generalmente no se los nombra como habitantes de ese entorno. De alguna manera, el número de habitantes refleja una opresión histórica, puesto que algún momento, llegó a estimarse a 80.000 *urus* durante el levantamiento de un padrón o censo en la visita del Virrey Francisco de Toledo entre 1573 y 1575 (Barragán, 1996). Es decir que, después de más de 500 años de vida y resistencia *uru*, la población llega a ser muy disminuida de lo que algún momento fue. Esta visita también constató la presencia *uru* alrededor del lago Titicaca, en las o*illas* del río Desaguadero y las o*illas* del lago Poopó, que además mostró que los lugares donde había más *urus* eran en el repartimiento de Challacollo al norte del lago Poopó, Coata a noreste del Lago Titicaca y Carabuco al este del lago Titicaca y en Chucuito, capital de los aymaras de Lupaca (Callapa, 2019).

Los *urus* han desarrollado sus actividades productivas en torno a su relación con las aguas, tanto de pesca, la caza y la recolección de huevos, lo que les ha permitido subsistir hasta nuestros días tratando de mantener

su sistema productivo; sin embargo, debido a problemas de contaminación, disminución de los caudales, cambio climático y otros, estas actividades se han visto disminuidas, por lo cual, los pobladores han buscado otras maneras de subsistir, como la elaboración de artesanías, incursionar en el etnoturismo o salir periódicamente o definitivamente de las comunidades en busca de trabajo. Cabe señalar que los *urus* han desarrollado habilidades para la agricultura ante la necesidad de dotar alimentos a sus familias y el poco excedente se busca su venta para adquirir otros productos. Uno de los problemas al que se enfrentan llega a ser la cantidad de terrenos y su aptitud para esta labor, donde la salinización de los suelos es el principal impedimento. Esta labor varía según el asentamiento, las comunidades de Vilañeque y Llapallapani del lago Poopó tienen espacio para hacerlo, aunque alertan que cada vez es menos ante la creciente población, mientras que en Puñaca Tinta María no tienen casi espacio para realizarlo, dadas sus 7 hectáreas de extensión. Por otro lado, en Irohito *Urus* tienen espacio para un uso netamente familiar y en Chipaya se cuenta con una mayor cantidad de terreno, pero no todo es cultivable, mientras que gran parte de los chipayas que se han ido a Chile manifiestan que se dedican mayoritariamente a labores agrícolas, lo que muestra una capacidad *uru* de haber aprendido una práctica no tradicional ante la necesidad.

La crianza de animales es relativa, al igual que la agricultura, puesto que no es una actividad principal de los *urus*, pero que la han aprendido trabajando con las llamas y ovejas, con mayor frecuencia en el sector de Chipaya, mientras en los otros asentamientos de manera mínima por la falta de territorio. En Vilañeque hubo una temporada que se realizó la crianza, pero luego los terrenos de pastoreo fueron utilizados para la siembra.

En cuanto a la lengua originaria, Cerrón-Palomino (2006, citado en Callapa, 2018) distingue como variedades a la que actualmente se habla en Chipaya y a lo poco que queda en Irohito *Urus*. Callapa et al. (2018) mencionan que la lengua *uru* ha sobrevivido parcialmente como saber y conocimiento originario y ancestral en los tres asentamientos en Bolivia, aunque las tres variedades se encuentran en diferente situación, que no quita su carácter de amenazadas y vulnerables: 1) el *uchun taqu*, de los *urus* de Chipaya, que mantiene vitalidad porque los abuelos, padres, jóvenes y niños lo hablan cotidianamente; 2) el *chholo*, variedad prácticamente silenciada que hablaban los *urus* del lago Poopó, que está prácticamente extinta según lo manifiestan los comunarios de Puñaca Tinta María, Vilañeque y Llapallapani, y que perdura en el efímero recuerdo de algunas personas que alguna vez la

oyeron; y 3) el *uchumataqo*, de los *urus* de Irohito, hoy en peligro de extinción, pero que sus pobladores defienden y reivindican su derecho a mantener el *uchumataqo* como parte de su identidad, haciéndose respetar frente a otros pueblos indígenas e inclusive ante las otras poblaciones *urus*: "los *urus* de Irohito manifestaron que van a continuar con el alfabeto *uru uchumataqo* en su revitalización lingüística" (Resolución del Congreso lingüístico *uru*, 28.10.16). Por otro lado, Cerrón Palomino (2016) se refiere a la variedad *uru ts'imu* extinta a principios del siglo XX, hablada alguna vez por los uros de la Bahía de Puno en Perú. Es decir, se cuenta con dos variedades del *uru* parcialmente con vida, la de Chipaya más que la de Irohito, mientras que dos se han silenciado. En un hipotético desenlace fatal, solamente se podrá contar con una por la situación crítica del *uchumataqo*, además alertando que los propios hablantes de Chipaya manifiestan y reconocen que gradualmente se está enseñando a hablar en castellano como primera lengua a las nuevas generaciones, lo que sería desastroso para esta lengua dentro de dos o tres generaciones.

Los *urus* enfrentan varias problemáticas históricas que arrastran hasta la actualidad, donde la reducción e insuficiente territorio, sobre todo con acceso a aguas, va de la mano con la desaparición de recursos naturales para la sostenibilidad de las familias; la sequía y falta constante de aguas cerca de sus ríos y lagos, la situación económica y falta de trabajo en las comunidades, la migración casi forzada que se ha acelerado los últimos años y los procesos de aculturación que han sufrido por quechuas, aymaras y ahora por la globalización; esto sumado con la opresión histórica que han vivido las comunidades. En 2019 ha sido promulgada la ley 255 que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a los conocimientos, saberes y formas de vida vinculadas al agua, como espacios de vida tradicionales y modos de subsistencia, de la Nación Originaria *Uru* (Qhas – Qot Zoñi), con los usos, prácticas ancestrales y tradiciones históricas de la identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Aparte de ser simbólico, llega a ser la primera Ley en particular para un pueblo indígena, además da paso para que se hagan cumplir los derechos individuales y colectivos, cuya reglamentación tendrá que ser precisa para su operativización.

Los *urus* han resistido al tiempo y a la adversidad, se mantienen firmes autoidentificados como tal y con la fuerza milenaria como los hombres de los ríos y lagos desde el tiempo de la oscuridad para seguir adelante y para que sus hijos tengan mejores días.

La comunidad de Vilañeque

2

Vilañeque es una de las tres comunidades *urus* del lago Poopó, junto con Puñaca Tinta María y Llapallapani. Son los asentamientos *urus* que subsisten en la actualidad, ya que después de su separación, existieron principalmente 8 comunidades *urus* asentadas alrededor del lago Poopó y otros asentamientos menores; pero con el paso del tiempo, se han vuelto quechuas o aymaras, lo cual se refleja en el Estatuto Orgánico de los *Urus* del lago Poopó, Capítulo III, que indica la organización interna y sus asentamientos históricos:

> Los *Qut Zoñi Urus* del lago Poopó reconoce todos los asentamientos *urus* en torno al lago Poopó, pese a que algunos se han asimilado a pueblos aymaras y quechuas debido a las presiones históricas a las que hemos sido sujetos durante siglos. Los asentamientos históricos son: Ch'apipata, Chullasi, Phukuchuna, Calzarwintu, Janquma, Walcha, Junuta, **Llapallapani**, Lichichutu, Jach'aluma, Qemalliri, Toro, Tacagua, Wisruri, **Vilañeque**, Ochosuma, P'uypata, Wañak'awa, Phiaquilu, Santa Elena, Jusipinpata, Quellia, Ojpata, Ichunpata, **Puñaca Tinta María**, Phalta horno, Villi Villi, Isla de Panza (Estatuto Orgánico de los *Urus* del lago Poopó, 2015)

Se mencionaron 27 asentamientos *urus*, los nombrados Tacagua y Wisruri forman parte de Vilañeque, siendo este caso único en el lago Poopó porque las otras poblaciones solo tienen un solo asentamiento. Sin embargo, cabe hacer notar la cantidad de 23 poblaciones *urus* que ahora son quechuas o aymaras.

El nombre de las comunidades en negrita responde a las que actualmente perduran, pese a su discontinuidad territorial y su ubicación geográfica perteneciente a distintas provincias y municipios:

Cuadro 2: Ubicación de las comunidades *urus* del lago Poopó

Comunidad	Municipio	Provincia	Departamento
Llapallapani	Santiago de Huari	Sebastían Pagador	Oruro
Puñaca Tinta María	Poopó	Poopó	Oruro
Vilañeque	Challapata	Eduardo Abaroa	Oruro

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

Las tres comunidades están ubicadas en provincias y municipios diferentes, lo cual da cuenta de su dispersión y representa un problema para su unión.

Vilañeque se encuentra ubicada en el departamento de Oruro, en la provincia Abaroa y en el municipio de Challapata a 17 kilómetros de distancia hacia el oeste de esa población. El municipio se caracteriza por contar con población quechua, aymara y *uru*; donde lo *uru* ocupa el denominativo de comunidad indígena: "en esta municipalidad se han auto-identificado a las comunidades campesinas en el Distrito Municipal de Huancané, las comunidades indígenas

se encuentra en el Distrito Municipal de Challapata la etnia *Uru*-murato, con relación a las comunidades originarias podemos indicar que se encuentran en los siguientes Distritos Municipales: Challapata, Ancacato, Cruce Aguas Calientes, Norte Condo, Culta, Tolapalca y Qaqachaca." (PTDI, 2016). El pueblo *Uru* de Vilañeque es citado solo cuatro veces en el documento de manera nominal sin desarrollar sus características ni problemáticas y solo se tiene una propuesta para ellos, cual reside en la construcción de una red de agua potable Vilañeque-Challapata. Lo que demuestra una invisibilización y falta de atención a Vilañeque desde el municipio.

Vilañeque pertenecía al municipio de Poopó antes del año 2001: "dependíamos del Municipio de Poopó, hicimos una transacción en 2001 a Challapata por territorio, pero cuando hemos hecho traspaso a Challapata, la personería jurídica ya no tenía mucha validez" (Primitivo Valero, 02.10.19). Esa transacción tuvo repercusión en su personería jurídica, ya que posteriormente les pidieron la actualización de sus documentos como comunidad *uru*, e inclusive se quiere corregir el nombre porque estaba a nombre de V*illa*ñeque con "ll" en vez de "l", esto debido al calco que se hizo del nombre de la unidad educativa. A propósito, nos dicen: "Hemos intentado mucho pero no se ha podido cambiar el nombre y con las nuevas leyes han cambiado muchas cosas. De esa forma, hemos pensado poder tramitar una nueva personería jurídica con el nombre de Vilañeque, los documentos ya están con un abogado en Pastoral Social, ya casi unas dos o tres semanas ya hemos entregado" (Primitivo Valero, 02.10.19). Esta es una labor pendiente de las actuales autoridades para poder tener sus documentos comunales en orden y poder figurar legalmente ante el Estado y acceder a distintos derechos que tienen como pueblo indígena, puesto que este documento llega a ser requisito para poder ser incluidos dentro de programas públicos de apoyo.

Por otro lado, manifiestan que tomaron la decisión de cambio de municipio por falta de atención desde el municipio de Poopó, porque figuraban los recursos económicos con participación popular, pero no se hacían efectivos para ellos. Cabe resaltar que este cambio fue ratificado por el Consejo Municipal de Challapata en julio de 2001, donde reconoce el cambio jurisdiccional, legal y constitucional. A lo que los *urus* solicitaron se puedan dar las condiciones para que ese municipio pueda atenderlos, particularmente en el área educativa con la Dirección Departamental de Educación para la dotación de los ítems correspondientes.

El nombre de Vilañeque antes era Santa María de Llapallapani *Paltaichu*. Este nombre hace referencia a dos denominaciones, la primera se debió a su relativa cercanía territorial con la comunidad de Llapallapani y por su característica común de ser *urus*. Además, por la descripción territorial de *Paltaichu*, que no tiene similitud a alguna palabra del *uru*, es quechua y significa pampa llena de paja. Ya después, con la llegada de la escuela, cambiaron el nombre a Vilañeque por la existencia de un río cercano con el mismo nombre cuyo significado proviene del color de la tierra, como dicen: "Es la greda roja, mi papá me dijo: hay un lugar que es rojo para hacer adobe, conchas, todo eso, eso es buena" (Wilfredo Zuna, 02.10.19), "Vila es color rojo, ñeque sería greda, eso hay todavía. Antes, con eso hacían las casas, pero ahora ya no, por eso decían Vilañeque, con eso también revocaban la escuela" (Sixto Valero, 02.10.19).

Vilañeque es el nombre que aglutina a varios asentamientos *urus* cercanos, aunque no todos cuentan con continuidad territorial. Se trata del poblado central llamado también como Vilañeque, donde se ubica la unidad educativa, Garbanzo Loma, Tacagua, Wisruri y Wacani Phujru.

Al llegar a la comunidad, se visibiliza la escuela y su cancha de cemento en estado de deterioro; sin embargo, llega a estar en el centro del poblado y alrededor se encuentran las casas. Se han construido 22 nuevas viviendas con apoyo del Gobierno, en un inicio se realizó el pedido para todas las familias, pero poco a poco se fueron desmarcando por los requisitos de contraparte. El diseño de la casa es similar a las de Puñaca Tinta María y Chipaya, tiene forma redonda en su sala principal, para que de alguna manera muestre la estética de una infraestructura ancestral *uru*, cual no fue adoptada en Llapallapani. Estas 22 edificaciones se sumaron a las casas de adobe ya construidas por los comunarios.

En cuestión de acceso a servicios de salud, la comunidad no cuenta con una infraestructura propia o posta sanitaria. Hay un doctor designado en el puesto de salud de Uchusuma-Porvenir, el mismo da vueltas por las comunidades y llega a Vilañeque una sola vez al mes, pero en caso de emergencia acude cualquier rato. Cuando la situación es delicada, el doctor tiene que autorizar el traslado del enfermo al hospital de Challapata, para que pueda ingresar una ambulancia, como dicen "así nomás no se puede ir". Cabe resaltar que los comunarios optan también por recurrir a sus saberes y conocimientos de los

sabios en medicina natural en base de las plantas y animales de la zona para curar sus dolencias y enfermedades, tanto físicas como espirituales.

Por lo que respecta al acceso a servicios básicos, se cuenta con electricidad en la unidad educativa y de manera domiciliaria en algunas casas en Vilañeque, aunque falta la instalación en algunas viviendas y se pasan electricidad por cables entre ellos; y no hay un sistema de alumbrado público; las casas de Garbanzo Loma también cuentan con este servicio. El acceso al agua es a través de piletas en cada hogar y el líquido procede de un tanque elevado que funciona con una bomba eléctrica que saca agua de los pozos; sin embargo, varias semanas del mes de octubre de 2019, la comunidad no contó con este recurso por el daño que sufrió la bomba del tanque, de manera que los comunarios recurrieron a la obtención del agua de un pozo. Por otro lado, no se cuenta con el servicio de alcantar*illa*do.

Sobre servicios y medios de comunicación, a la comunidad llega con más señal de telefonía celular y el servicio de internet móvil de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL), cual es de carácter e*stata*l, mientras la señal de TIGO llega, pero de manera muy precaria. La señal de radio llega desde emisoras de Challapata y sus repetidores, como radio FIDES, Astro, Inti, Pio XII, Cristal, Melodía, entre algunas. La señal de televisión llega con antenas externas por medio de los canales públicos: Bolivisión, Red uno, Bolivia TV y ATB, pero también otras familias optaron por adquirir antenas TUPAK, que captan mayores canales, hasta internacionales. Muchas familias del poblado hacen también el uso de los reproductores DVD para distraerse.

Para llegar a la comunidad de Vilañeque desde Oruro, se realiza el primer tramo de la terminal interprovincial con dirección a Challapata con flota o con minis, que es una movilidad de mediano tamaño con capacidad para 8 personas; ambos son servicios de transporte habitual que se pueden encontrar a diario. El segundo tramo es de Challapata a la comunidad, para esa ruta no existe un servicio de transporte o una línea que ingrese, por lo que se tiene que contratar una movilidad, cuyo precio está entre los 50 a 70 Bs, por lo que los comunarios han visto la necesidad de adquirir motos, son muy pocas las familias que cuentan con movilidad propia. El camino del ingreso a la comunidad es de tierra y uno se puede perder si no conoce por la cantidad de desvíos, el ingreso tarda aproximadamente media hora.

2.1. Las familias y habitantes de Vilañeque

Vilañeque es la segunda comunidad más habitada después de Llapallapani y seguida por Puñaca Tinta María. Se presenta un cuadro que da cuenta de su crecimiento:

Cuadro 3: Crecimiento poblacional de las familias en Vilañeque

Año de registro	N° de familias
s/f	40 familias
s/f	36 familias
2011	38 familias
2014	60 familias
2019	60 familias

Elaboración en base a archivos comunales (s/f), De la Barra, Coca y Lara (2011), estatuto comunal (2017) y trabajo de campo 2019.

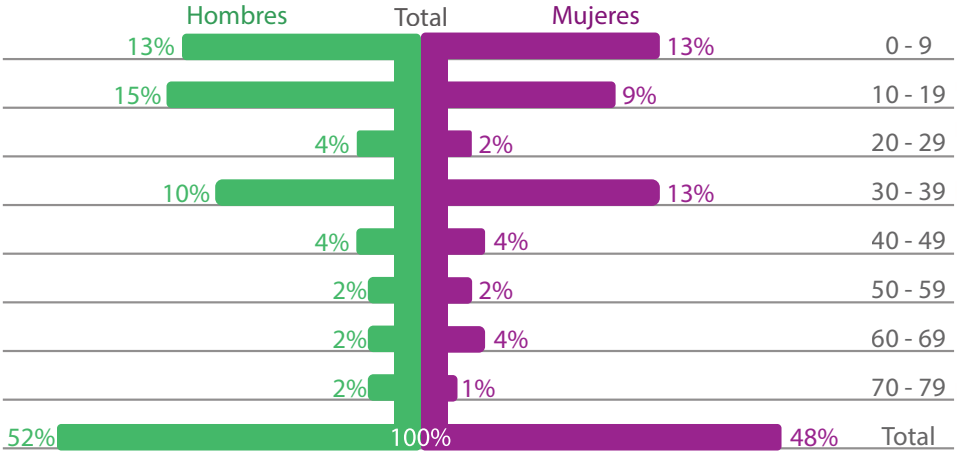
Existen otros dos censos en los archivos comunales, los cuales no cuentan con una fecha de realización; no obstante, se puede notar el crecimiento poblacional y del número de familias en la comunidad. El primer dato está realizado con máquina de escribir y con sus hojas en deterioro, por eso se lo pone como un primero. El segundo corresponde al estudio de De la Barra, Lara y Coca (2011); el tercero de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Vilañeque (2014). Se estima que el mantenimiento en el número aproximado de familias entre 2014 y 2019 y en cierta manera un estancamiento, se debe a la situación del lago Poopó, recordando que en el 2014 se alertaba el drástico descenso de las aguas. En años posteriores esto se consumó con una sequía total que repercutió en la vida de los *urus* de Vilañeque y de los otros asentamientos hermanos con una movilidad y migración a otros sectores. Cabe aclarar que los *urus* de Vilañeque todavía no se están dedicando a las actividades del lago porque todavía no existen las condiciones para hacerlo.

Respecto a los habitantes, uno de los primeros documentos sin fecha ni recuerdo preciso temporal encontrado en el archivo comunal estima la presencia de 109 habitantes. Sin embargo, las autoridades y pobladores estiman bajo un recuento la presencia de 300 habitantes, contando también

a las personas que residen mayor tiempo en los otros asentamientos comunales. Se cuantifica un número de 130 varones y 170 mujeres.

Se ha caracterizado el grupo de edad de la población en el siguiente cuadro:

Cuadro 4: Población según rangos de edad y género



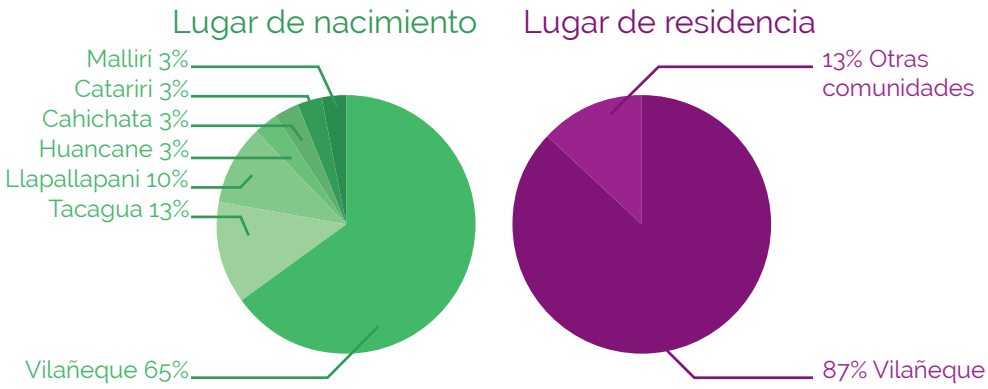
Fuente: Elaboración propia.

Vilañeque es una comunidad *uru* con mayor presencia de población joven y de niños, esto se puede apreciar en las actividades diarias en la comunidad y particularmente en los espacios próximos a la escuela, donde se puede encontrar niños jugando y jóvenes hablando, así también se ve mamás con bebés cerca de las casas; la población del rango de 0-9 (26%) y 10-19 años (24%), cada una, alcanza a una cuarta parte de la comunidad, lo que sumando da exactamente la mitad de la población de Vilañeque. Existe un gran descenso en la presencia de población entre 20-29 años que responde principalmente a jóvenes, los cuales en su mayoría han salido de la comunidad para buscar oportunidades laborales y que se están estableciendo en otros poblados quechuas.

La población entre 20-29 años llega a alcanzar casi un cuarto de la población total (23 %), lo cual representa la mayoría de los padres y madres de familia. Ya los siguientes habitantes en adelante llegan a ser parte de un total de 21% si los sumamos, que también son padres de familia y los últimos los abuelos y sabios de la comunidad (3%).

El lugar de nacimiento y residencia actual de los padres de familia caracteriza la población actual de Vilañeque, cual muestra la información en el siguiente gráfico:

Gráfico: 1: Lugar de nacimiento de los padres



Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo

Según el gráfico presentado con respecto al lugar de nacimiento, se observa que la mayoría de los padres de familia son de la comunidad (65 %), y otros en Tacagua, parte de Vilañeque (13 %), lo que sumado brinda un total de 78 %, más de las tres cuartas partes. Una décima parte nació en Llapallapani, actual asentamiento *uru* mayoritario; es decir que es un poblado mayoritariamente *uru*. El restante 12 % de nacidos en otros lugares corresponde a las generaciones de padres, en cuya salida a otros lugares nacieron, pero que volvieron a la comunidad.

Otro dato que sale del cuadro se refiere a la conformación de familias, la unión de parejas en su mayoría se realiza entre comunarios de Vilañeque, pero también se evidencia el matrimonio con parejas de otras poblaciones *urus*, particularmente de Llapallapani y un pequeño porcentaje con personas de otras comunidades, esto debido a que muchos comunarios *urus* salieron de su comunidad trabajo.

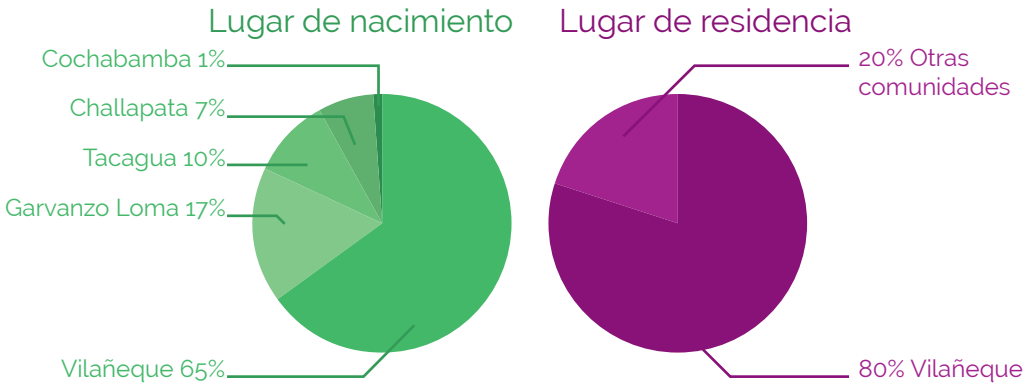
Por otro lado, la residencia muestra un significativo porcentaje de gente que vive en la zona principal de Vilañeque o por lo menos tiene casa ahí o mantiene contacto con el lugar (87 %). El establecimiento mayoritario en esta zona fue gracias a la ampliación de secundaria de la unidad educativa y la construcción de casas. Aunque cabe manifestar que hay casas en los otros sectores de Vilañeque, particularmente en Tacagua, en donde algunas familias alternan su estadía debido a la agricultura y a la crianza de animales.

La residencia de familias *urus* en otros lugares responde a la movilidad que se tiene, es decir que comparten su residencia, tienen sus domicilios

en la comunidad, pero también en otros lugares, y vuelven por lo menos una vez a la semana después del trabajo o se quedan más tiempo, pero no definitivamente.

Los datos de nacimiento de las nuevas generaciones y sus hijos y su residencia se muestran en el siguiente gráfico:

Gráfico 2: Lugar de nacimiento de los hijos



Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo

La mayoría de los hijos han nacido en Vilañeque, sumando Garvanzo Loma y Tacagua, como parte, donde se muestra una cifra alta de nacimientos (92%). Un porcentaje mejor representan los niños que se dieron a luz en Challapata, como poblado principal inmediato a Vilañeque, cual responde a padres que salieron a buscar trabajo allá, asimismo la cifra de nacidos en otro departamento (1%).

La gran parte de los niños están en la comunidad (80 %), pero un porcentaje significativo se encuentra en otras comunidades (20%), en correspondencia al lugar en que sus padres residen.

2.2. Las familias de Vilañeque fuera de la comunidad

En los últimos años ha sucedido una gran migración del campo a la ciudad en las tierras altas y el altiplano boliviano no ha dejado de ser la excepción, más bien es uno de los lugares donde se ha dado con mayor fuerza en vista del número de casas abandonadas, muchas en deterioro y hasta comunidades enteras sin personas o donde quedan solo algunos abuelos y abuelas. Ante este panorama, se ha tocado este tema con las comunidades del lago Poopó y se ha realizado una exploración de familias que han salido de Vilañeque:

Cuadro 5: Lugar de nacimiento de los padres

Lugar de destino	N° de familias
Llapallapani	8 familias
Machacamarca	7 familias
Challapata	2 familias
Cochabamba	1 familia
Total	**18 familias**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo

Esta es una retrospectiva de las familias que se han ido a vivir a otros lugares y ahora residen ahí permanentemente, en su mayoría, cuales alcanzan al número de 18, donde el traslado a la comunidad vecina *uru* de Llapallapani prima en mayor número debido a los matrimonios intercomunales entre *urus*. No se puede decir que el cambio de residencia ha sido por trabajo, puesto que el otro asentamiento *uru* tiene los mismos problemas que Vilañeque. Los otros traslados responden específicamente a la búsqueda de oportunidades laborales, donde la salida al poblado de Machacamarca ha sido el principal destino, a pesar de estar considerablemente alejado de la comunidad, puesto que se encuentra a 87,7 Km. desde la ciudad de Oruro, mientras que Challapata está a 111 Km[3]. Machacamarca brinda a los *urus* la oportunidad de trabajar en la pesca por la presencia del lago *Uru Uru*, lo que también ha sido razón para que otras familias *urus* de Llapallapani y Puñaca Tinta María se trasladen allá temporal o definitivamente: "yo por ejemplo he entrado, he ido a sacar *choqa* (pato) *qarachi* (pez), he ido a sacar para comer, cuando no se puede olvidar el agua a cualquier lago te quieres entrar, en agua piensan cada año" (Pedro Álvarez, 2.10.19).

3. Distancias calculadas en el sitio web: https://es.distance.to/Oruro/

2.3. El lago y la comunidad

El lago Poopó se ubica en el departamento de Oruro a una altura de 3800 msnm[4], antes de su sequía presentaba una extensión de 2.337 Km2 (Andes, Aguirre y López, 2017), por lo que llegó a ser el segundo lago más grande en Bolivia y uno de los humedales más grandes y de mayor importancia para el altiplano orureño por la dotación de agua para las comunidades a su paso y por la riqueza para representaba para la flora y fauna andina.

El lago Poopó representa mucho para los *urus*, por ser parte de su naturaleza, cosmovisión, espiritualidad y subsistencia, por lo que su estado a través del tiempo ha repercutido de manera directa en la vida de los *urus*. Se ha reconstruido el panorama del lago de los últimos 30 años y su relación con Vilañeque en el siguiente. cuadro:

Cuadro 6: Situación cronológica del lago

Año	Situación del lago Poopó
1986	El lago llegó hasta Vilañeque.
1992 al 1996	El lago se secó.
1997 al 2014	El lago se mantuvo con poca agua, pero había peces.
2000	Derrame de petróleo de TRANSREDES que llegó al lago.
2014 al 2017	El lago se volvió a secar.
2018	El lago volvió, aunque con poca agua.
2019	El lago tiene poca agua, pero se está volviendo a secar.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

Vilañeque, al igual que Puñaca Tinta María, están más alejados del lago que Llapallapani. Actualmente se tiene que caminar durante cuatro horas para llegar a la or*illa* desde la comunidad. Los comunarios hablan de varios sucesos relacionados al lago, entre el más recordado se encuentra la llegada de sus aguas a sus hogares el año 1987: "En ese año llenó todo y bastante agua ha llegado a Vilañeque, casi ha aparecido al medio del lago este pueblito, harta agua ha venido, desde ese año no ha vuelto lo mismo, ha secado, ha vuelto una parte ya el año 2000 ahí ha mantenido y había producción todavía, había bastante peces nos sustentaba el trabajo" (Primitivo Valero, 02.10.19). La comunidad tuvo que recorrer hacia el este como consecuencia de este suceso. Esta también fue una época de máxima vitalidad del espejo de agua.

4. Metros sobre el nivel del mar.

El año 1992 se recuerda como el año en que se secó el lago, para muchos fue la primera sequía, cuando los pobladores tuvieron que abandonar la pesca y la caza y dedicarse a otras actividades. Esta etapa resultó muy difícil para los *qhas qot zoñi*. Años posteriores, desde 1997 las aguas volvieron y gradualmente se retomaron las actividades pesqueras. No obstante, el derrame de petróleo llega a ser uno de los capítulos más tristes para los *urus*: "con el derrame de petróleo yo creo que ha dañado el agua, porque han muerto peces. Entonces, no ha recuperado mucho al 100% de agua que teníamos" (Primitivo Valero, 02.10.19). Los *urus* citan la tragedia de derrame entre los factores que afectaron a la reciente pérdida de aguas del 2014, otro factor son los 17 desvíos para agricultura en el camino del Desaguadero hasta desembocar en el lago Poopó; otro aspecto es la construcción de represa cerca a Challapata, porque se taparon los ríos que alimentaban al lago.

Los comunarios se alegraron al ver la vuelta de las aguas, pero notan que el lago no es lo mismo, por la salinización de las aguas, la falta de peces, el bajo nivel de caudal y la contaminación minera. Recuerdan con nostalgia al lago como una madre que les proveía de trabajo y era el sustento para las familias. A pesar de las fuertes sequias que atraviesa, aún existe la esperanza de que el lago vuelva en su plenitud. Pero es innegable el lazo que tienen los *urus* con el lago: "Yo cada año voy porque en tiempo de lluvia vamos, no es que nos hemos olvidado, nos ponemos de acuerdo entre varios y entramos, solito no se puede pues, difícil es. La fuerza del lago siempre, vamos a nuestra casa" (Vicente Valero, 10.8.19). Otro testimonio nos dice: "Siento pues, es como si entraría a mi casa propia, satisfecho estoy en mi casa bien, llego contento, no se puede olvidar el agua; aunque se sufre, ¡somos de eso siempre, queremos ir siempre!" (Pedro Álvarez, 2.10.19).

2.4. Tierra y territorio

El territorio se ha convertido en una de las principales problemáticas actuales, mucho más al ya no contar con la protección y sustento que les significaba el lago. Actualmente el imaginario de territorio se asocia en uno con acceso a un río o lago para que puedan realizar sus actividades productivas y culturales principales. Esta demanda estaba específica en el pliego petitorio de la marcha del 2013, cual pedía:

1°. Dominio originario de las áreas del Lago Poopó.
2°. Administración de los RRNN del lago (aves, peces, plantas, agua)
4°. Respeto a nuestras tierras ancestrales y titulación inmediata, conforme a nuestros derechos.

La marcha duró tres semanas desde las comunidades hasta la ciudad de La Paz. En cuanto al dominio originario, se trata de los espacios ocupados por los *urus* ancestralmente, aunque ya muchos de ellos ocupados por los aymaras. El segundo punto es el control sobre los recursos naturales tanto en fauna, flora y las aguas. Y el cuarto más específico a este acápite, donde la lucha por el territorio llega a ser constante para las tres comunidades.

Las disputas por el territorio se remontan a la memoria oral como un conflicto constante con los aymaras en una historia de relaciones de desigualdad, donde el despojo, subalternización y confinamiento a espacios pequeños e improductivos, fue la consecuencia para los *urus*. Callapa (2019) indica que los conflictos de los *urus* con los aymaras por tierras se remontan a antes de la Colonia, pero en el periodo colonial se hacen más fuertes, y cita a Lara (2012) en dos momentos: 1) la relación entre los cambios ecológicos y las disputas por la tierra, porque cuando las aguas del lago bajaban, quedaban tierras descubiertas y los aymaras se apropiaban, y 2) las políticas de tierras han beneficiado a los aymaras durante este periodo quienes han sido reconocidos como propietarios de las tierras y tributarios.

Además, hablamos de un pensamiento de los abuelos relacionado estrechamente a su ser como hombres del lago, y que su territorio era el agua. Cuentan anecdóticamente que los abuelos no daban tanta importancia a la tierra porque pensaban que el lago y sus aguas nunca los abandonarían.

> Ofrecían terreno dice pues y mi abuelo reñía, querían que compren, hasta mi mamá dice "por culpa de tu abuelo no tenemos terreno, esas veces teníamos platita del pescado, se ganaba y barato eran los terrenos" dice pues. Mi papá quería comprarse terrenos y el abuelo no ha querido comprarse o agarrarse el terreno: ¡nosotros no vivimos de la tierra! sabía decir ¡nosotros somos hombres del lago así decía ¡nuestro territorio es el lago! así dice, por eso no quería. (Simiano Valero, 02.10.19)

Los *urus* podían haber obtenido más territorio por la oferta de terrenos accesibles a la venta y por el rédito obtenido por la venta de pescado. No

obstante, a diferencia de los otros pueblos *urus* del lago Poopó, los pobladores de esta comunidad han adoptado distintas estrategias y esfuerzos para poder acceder a territorios, de ahí que cuentan con otros asentamientos que forman parte de Vilañeque. Se tocará los cinco asentamientos con su nombre, modo de acceso y su extensión.

- Vilañeque (asentamiento principal): Este lugar se consiguió por cesión de la familia Montoya, para quien los *urus* eran pastores y cuidadores de sus ganados; las familias fueron de Carlos Flores, Modesto Álvaro, José Álvaro y Dionisio Zuna; aunque hubo rechazo de los Montoya a que otros *urus* lleguen al poblado. Posteriormente otras familias accedieron a este derecho con la figura legal y saneamiento como Territorio Comunitario de Origen. La superficie llega a ser de 12 hectáreas.

- Garbanzo Loma: Este lugar debe su nombre a la planta del mismo nombre. Estos terrenos se consiguieron de tres maneras. La primera a través de la compra de terrenos de la Pastoral Social de propiedad de Félix Guzmán de Capajamaya, quien ofreció su venta a una familia *uru* de troperos, cuya extensión es de 125 hectáreas. La segunda por la compra de terrenos de la familia de Serapio Gómez por parte de la CIDOB, cuya ubicación estaba casi al lado del otro terreno de Capajamaya y su extensión llega a tener 105 hectáreas. Sin embargo, entre ambos terrenos había un espacio que dividía ambos y representaba un problema de paso para los pobladores de Vilañeque y que los de ese lugar no querían brindar, por lo que la familia Valero con mucho esfuerzo decidió comprar ese terreno de Ángel Poma, cuya extensión era de 45 hectáreas. En su totalidad Garbanzo Loma cuenta con una extensión de 275 hectáreas, donde la mayoría llega a ser para el cultivo y una pequeña parte para la crianza de animales, por lo que también existen casas en esos lugares de los mismos pobladores *urus*.

- Wisruri: Se ha obtenido estos terrenos de dos maneras. La primera a través de un acuerdo con las poblaciones de Cayachata y Puquiriri, quienes han brindado estas tierras a cambio de que se propicie un saneamiento de TCO a través de los *urus*. La cantidad asciende a 130 hectáreas, pero se ha tenido problemas con la familia Choque que desconoce el trato. La segunda manera fue a través de la compra de terrenos con aporte de las familias que estaban en Wisruri, que con su esfuerzo lograron 40 hectáreas, con lo que se suma 170 hectáreas en total; sin embargo, no todas son cultivables por la salinización del terreno. Desde la administración de Challapata, este territorio forma parte del ayllu Sullcayana segundo.

- Tacagua: Este asentamiento se denomina así por el río cercano del mismo nombre, antes era conocido por *Laqa Laqa*. Se cuenta con una pequeña extensión de terreno de 3 hectáreas, que antes era mayor, pero que fue despojada por el avasallamiento de familias aymaras.

- Wacani Phujru: Este asentamiento está entre Garbanzo Loma y se lo tiene como parte de ello y a la vez se lo reconoce como otro asentamiento. La compra se la hizo a través de la CIDOB de la familia de Serapio Gómez. Este espacio se lo dedica a la producción agrícola y también tiene problemas con los vecinos aymaras.

Los cinco asentamientos pertenecientes a Vilañeque han sido producto de luchas, negociaciones y compras por el esfuerzo de los *urus*; aunque no estén exentos de problemas. A continuación, se presenta un resumen:

Cuadro 7: Resumen de los territorios de Vilañeque

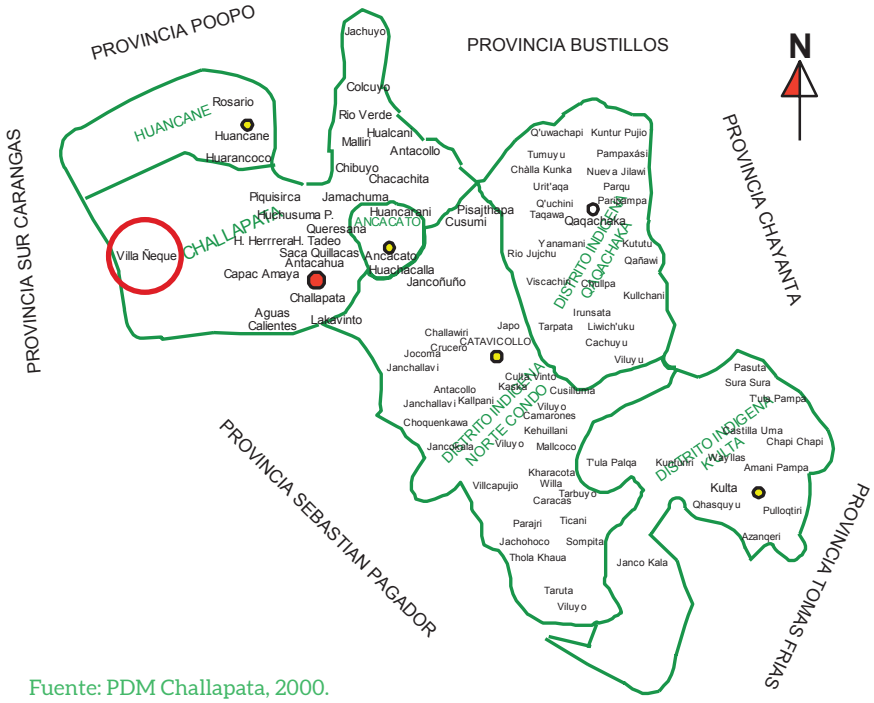
Asentamiento	Hectáreas
Vilañeque	12 Ha.
Garvanzo Loma	275 Ha.
Wisruri	170 Ha.
Tacagua	3 Ha.
Wacani Phujru	Parte de GL
Total	**460 Ha.**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

Entre todos los asentamientos se cuenta con 460 hectáreas de Vilañeque, además de contar con compras de terrenos de manera individual en varios sectores como Capajamaya, Kaychata, situados en el ex ayllu Qu*illa*cas, y se ve la necesidad de acudir al INRA para su saneamiento a su nombre.

Sobre el uso de los terrenos, la mayoría tiene su uso para la siembra y para la crianza de ganados: "casi los tres es apto para ganado, también algunos siembran cebada. Entonces, en Garbanzo Loma hay alfa, ahí también llevamos a los ganados a pastear, después en Wisruri igualmente algunos dos hectáreas o tres hectáreas así nomás está sembrado" (Wilfredo Zuna, 02-10.19).

Mapa 1: Ubicación de Vilañeque dentro del Municipio de Challapata



Fuente: PDM Challapata, 2000.

2.5. Líderes de la comunidad

Esta pequeña sección responde a la intención de apoyar a la perduración de la memoria. En Vilañeque hay varios líderes recordados con mucho cariño y respeto por los comunarios, aunque esto no represente que sus logros y esfuerzos se sigan transmitiendo a las nuevas generaciones. Son varios personajes *urus* que en su momento ayudaron y como dicen "caminaron[5]" por su comunidad y por los pueblos del lago Poopó. Entre ellos se tiene a Agapito Álvarez, quien ha luchado para organizar las cooperativas pesqueras de los tres pueblos en los años 80, para que los *urus* tengan mejores condiciones en esta actividad ante las cooperativas de pesqueros aymaras, además para que se les respete una de sus actividades tradicionales y principal medio de subsistencia.

Don Angelino Álvarez comenzó a levantar un mapa para tener territorio alrededor del lago Poopó junto con Daniel Mauricio de Puñaca Tinta María, reconocido líder histórico de los *urus* de este sector, que en su momento era el dirigente de los tres asentamientos. También se recuerda a don Angelino por

5. Expresión utilizada para denominar al carácter activo de un líder y su desenvolvimiento comprometido con la comunidad para ir de un lugar a otro, ya sea a instancias públicas u otros para resolver problemas o gestionar apoyo para la comunidad.

ser impulsor para que haya educación formal en la comunidad, en palabras de su hijo: "¡mi obra dice él! como fundador de la escuela".

Se recuerda a dos líderes que se sacrificaron para que la comunidad tenga un mayor espacio para vivir y cultivar. Don Saturnino Álvarez gestionó la compra de terrenos en Garbanzo Loma con Pastoral Social en los años 90. Otros *urus* son Andrés Mauricio Moya y Andrés Mauricio Rivas, quienes igualmente gestionaron terrenos ante la Pastoral Social, pero también ante la actual Confederación de Pueblos Indígenas de Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia (CIDOB) en los años 90.

En la actualidad hay varios dirigentes *urus* de Vilañeque que aportan a la consolidación y trabajo de sus comunidades y organizaciones, como don Vicente Valero, conocido por haber sido presidente de la organización matriz Nación Originaria *Uru*, y en la actualidad como presidente del Consejo Educativo de la Nación *Uru*; otro líder reconocido es Simiano Valero, anterior *mallqu quta* de las comunidades del Lago Poopó, que consolidó la participación y visibilización de esta organización, y a don Wilfredo Zuna por su labor e interés para que la comunidad tenga mejores condiciones de vida.

Origen y breve historia de Vilañeque

3

Los *urus* de los tres asentamientos actuales comparten y recuerdan sus orígenes a través de su memorial oral. Por un lado, desde su cuento de origen, que explica su vivencia en tiempos de oscuridad y solamente con la luz de la luna y las estrellas y la quema de los chullpas, la primera humanidad, por la salida del sol y de quienes son los sobrevivientes y descendientes. Por eso, los *urus* se autodenominan y se reivindican como una nación milenaria antes de los quechuas y aymaras. Esta noción se va transmitiendo a las nuevas generaciones sobre el origen relacionado con los ríos y lagos, por eso se autodefinen como *qhas qot zoñi*, o gente de las aguas. Y esta historia también es compartida por los *urus* de Chipaya y de Irohito.

Foto proporcionada por Germán Chagua

Los *urus* de este sector recuerdan que sus antepasados bajaron por el río Desaguadero hasta el actual lago Poopó, y que eran un mismo pueblo con los actuales *urus* de Chipaya, solo que ellos decidieron irse más hacia el este por los ríos. Un líder de Llapallani comparte la historia de sus hermanos legada por su abuelo:

> Habían venido los *urus* desde Puno Perú, por el lago Titicaca, por el río Desaguadero, hasta el lago Poopó, hasta Coipasa y el salar de Uyuni se han ido entrando. Una parte se ha quedado en Desaguadero, los Irohitos. Después, han llegado los españoles con los tributos (...). De ahí seguían avanzando por ahí a Oruro. En Oruro dice que antes vivían nuestros abuelos, que es el Socavón. Cuando era changuito el abuelo Daniel Mauricio me llevaba, 'esta es nuestra casa' me decía, antes en cueva vivían, porque Oruro era agua, laguna *Uru Uru*. (Germán Choque, 03.07.18)

Los *urus* fueron los habitantes de la actual ciudad de Oruro y a medida que las aguas iban secando, ellos también iban recorriendo, también por la presión y evitar el contacto con otros pueblos indígenas y españoles. Lara (2002) indica que esta población *urus* durante la colonia se la llamó de dos maneras, *urus* de Challacollo por el lugar administrativo y de cristianización, cuya misión agustina fracasó en convertir a los *urus*; pero también *urus* de Paria por la provincia española en la que estaban, hoy actual Challapata. Los *urus* actuales del Lago Poopó llegan a ser los descendientes de esta población.

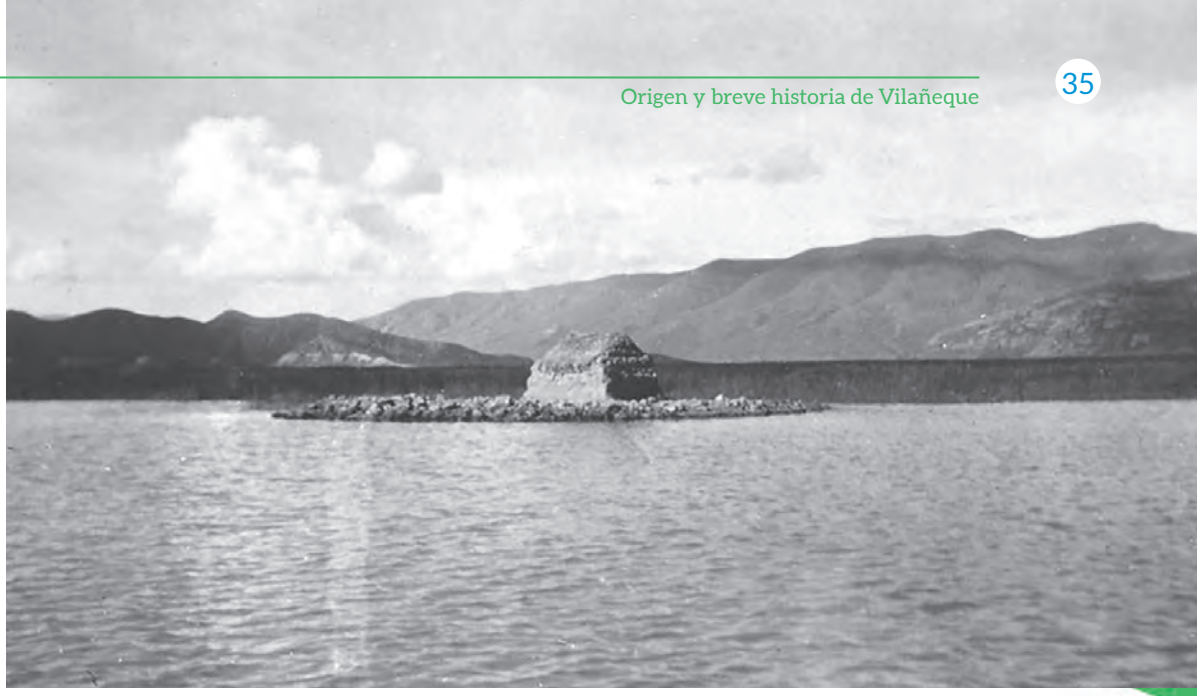
Específicamente, se recuerda en las tres comunidades un pasado inmediato común y particular, de una vida conjunta y de la procedencia del pueblo y cómo llegaron a las actuales comunidades, en particular en Vilañeque se acuerdan de distintos momentos trascendentales, los cuales son resumidos en el siguiente cuadro:

Cuadro 8: Recorrido de las familias de Vilañeque

Momento	Contexto y breve descripción
Vida en el lago	Los abuelos urus vivían dentro del lago Poopó.
En Puñaca	Puñaca fue el primer asentamiento uru después de salir del lago.
En Juchusuma	El paso por Juchusuma.
1er asentamiento en Vilañeque	El primer asentamiento era hacia el sur.
2do asentamiento en Vilañeque	Vilañeque recorrió después de la inundación en 1960 aproximadamente.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

Estas etapas históricas serán presentadas en los dos siguientes acápites con su caracterización respectiva.



3.1. Vivíamos en el lago, un pasado común con Puñaca y Llapallapani

El pasado inmediato recordado en las comunidades remonta a un tiempo en que los abuelos de las actuales Vilañeque, Llapallapani y Puñaca vivieron juntos dentro del lago:

> Mi papá me contaba que nuestros abuelos vivían en el lago, dentro los totorales, de ahí no salían y nadie entraba, decían. Mi abuelo se atajaba dice, de aquí nadie tenía que entrar, él vivía en *khuru* (una casa de totora) de ahí mi abuelo había salido a Tacagua, *Laqa Laqa* se llamaba. (Comunaria, 01.10.19)
> Antes, vivían en el lago, de totora era la balsa, con eso caminaban para agarrar *parihuanas*, cada año de eso hacían charque, ahora ya no agarramos *parihuana*, no hay también, porque el lago está contaminado. Antes los abuelos agarraban pues, mi papá tenía sus trampas, todo el año agarraba, pero no secaba también el lago. (Comunaria, 01.10.19)

Los *urus* recuerdan su vida dentro del lago en islas, donde sus antepasados vivieron por decisión propia y como estrategia para no ser reducidos y no tener contactos con otros pueblos y convivir solo entre ellos. El lago proveía los insumos necesarios en su vivencia, alimentación y armonía. En palabras de don Daniel Mauricio, no tenían nombre, eran todos *urus*, hombres, mujeres y niños (Moricio, 1992).

Su vida en el lago se vio interrumpida por fenómenos naturales, particularmente por la crecida de las aguas, y decidieron salir a la tierra a la actual comunidad de Puñaca Tinta María, cual llegó a ser el primer asentamiento *uru* en común, pero seguían teniendo contacto con las aguas aquel entonces, puesto que el caudal llegaba hasta las or*illas* del asentamiento, donde en la actualidad se tiene transitar una hora en movilidad para llegar a la or*illa* del lago. La salida de los *urus* del lago se estima alrededor de 1930 (Machaca, 2017).

Después de un tiempo viviendo juntos, decidieron separarse, pero sin dejar de vivir alrededor del lago, como una política interna familiar *uru* con el fin de no casarse entre allegados y entre familias se fueron alejando y poblando nuevos lugares con acceso a las aguas para seguir navegando, pescando y cazando. La movilización a través del lago fue designada por los líderes de familias, que se repartieron por distintos sectores por las or*illas* del Poopó. Las familias Zequeda y Álvarez fueron designadas para llegar al actual sector de Vilañeque.

3.2. Desde Juchusuma a los actuales asentamientos comunales

Vilañeque se constituye actualmente como una comunidad que tiene otros terrenos separados, como ya se explicó, o ranchos, como antes los llamaban. Sin embargo, no todos los actuales terrenos han sido inicialmente ocupados por ellos, pero sí se puede hablar de sectores a los que llegaron después de separarse de los otros *urus*: "Aquí siempre era de Vilañeque, antes era tres ranchos: Vilañeque, Tacagua y Juchusuma" (Sixto Valero, 01.10.19). Tres lugares, el primero *uru*, el segundo parcialmente y el tercero ya no. La llegada de los *urus* a estos espacios responde a la característica hidrográfica del sector, puesto que el lago Poopó se alimenta de los ríos principales de Challapata, cuales son: el río Huancané (Distrito Municipal de Huancané), río Huchusuma que viene del municipio de Pazña (Peñas) y el río Tacagua (Distrito Municipal de Challapata) (PTDI Challapata, 2016) y Vilañeque por su cercanía al lago.

Vilañeque o como antes se lo llamaba "Santa María de Llapallapani *Paltaichu*" fue uno de los primeros lugares a los que llegaron la familia de José y Modesto Álvaro, ahora Álvarez, posteriormente la de Dionisio Zuna y Carlos Flores. Estas familias llegaron y poblaron particularmente el sector del primer asentamiento; sin embargo, este lugar pertenecía a la familia aymara Montoya, quienes los emplearon como pastores y cuidadores de su ganado de ovejas y a manera de agradecimiento cedieron a los *urus* sus terrenos para que puedan vivir. Sin embargo, se opusieron a que otras familias de *urus* lleguen a ese lugar, pero no lo pudieron evitar. Los problemas por territorio se pudieron solucionar cuando se realizaron los saneamientos para titular estos terrenos dentro del Territorio Comunitario de Origen *Uru* Murato. En la actualidad, el territorio está considerado dentro del ex ayllu Qui*lla*cas como su décima quinta comunidad.

Tacagua fue otro lugar donde llegaron los *urus*, específicamente la familia Valero, uno de los miembros cuenta su historia:

> La familia Valero a Tacagua habíamos llegado a ese lugarcito, había río pues, mi abuelo cómo habrá llegado a estos terrenos. Y a nosotros los Valeros como comprado querían agarrarnos los vecinos, "entren, les voy a dar terreno" eso nos han dicho. Nosotros hemos pensado, conviene, no conviene, "también nosotros somos parte de los *urus*" hemos dicho, si vamos a entrar aquí, como son hartos ¿todos los usos y costumbres

> vamos a hacer aquí? eso hemos visto nosotros. "No" hemos dicho, tal vez un terreno nos hubiera dado a la familia. Legalmente somos de aquí, nosotros reconocemos, "ya vamos a dar un terreno a la familia" decían, 'están en conflicto, véngan se ya' nos han dicho. Más de aquí hemos decidido no separarnos, somos parte de los *urus*, sino como aymaras hubiéramos estado. (Vicente Valero, 10.8.19)

Los Valero llegaron a través del río Tacagua a esas tierras y hubo la intención de integrarlos como aymaras a condición de acceso a la tierra, como pasó con otros asentamientos *urus*; o de tenerlos como sus trabajadores, como sucedió con las familias que llegaron al sector de Vilañeque; sin embargo, pudo más su identidad como *urus* y hacerse respetar como tal y cómo defenderse como parte del lugar. En la actualidad, Tacagua es un ayllu con 10 comunidades, donde solo hay una parte pequeña para los *urus*, que está destinada a la siembra.

Juchusuma era un asentamiento *uru*, donde estaba la familia Choque aproximadamente hasta el año 1940, pero ahora ya no lo es, porque se denominan como un lugar quechua, como Juchusuma Porvenir, parte del ayllu Andamarca.

Con lo que respecta al asentamiento actual de Vilañeque, está formando por Vilañeque (central), Garvanzo Loma, Wisruri, Tacagua y Wakani Phujru; a estos últimos donde van y vuelven por el tema de trabajo, ya sea siembra o ganadería. La historia de asentamiento está entre la llegada y la búsqueda de crecimiento territorial de la comunidad, que con mucho esfuerzo se está logrando.

Con lo que respecta al denominado Vilañeque central, este lugar se recorrió del sitio inicial en que se encontraba debido a la crecida del lago Poopó, se recorrieron las casas y también la unidad educativa que se tenía: "porque antes el agua, me acuerdo cuando estaba como mi hijo de ocho años, llegaba el agua de las oleadas hasta la escuela inclusive, yo me acuerdo temporadas, teníamos nuestra ovejita, gallinita, con las oleadas ha elevado el agua todas las gallinas, hasta aquí los ha botado muertos" (Pedro Álvarez, 2.10.19).

Posteriormente más familias se fueron sumando a Vilañeque, a su asentamiento central, donde actualmente está concentrada principalmente la población, particularmente por el funcionamiento de la escuela y se han consolidado con el programa de construcción de viviendas.

Cuadro 9: Familias del asentamiento central de Vilañeque

Asentamiento	Familias
1er Asentamiento	Estaban las familias Zuna, Flores y Álvaro (han cambiado a Álvarez).
2do Asentamiento Vilañeque	Se sumaron más familias como: Mauricio, Zequeda, Valero, Mamani

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

Características socioculturales

4

En esta sección se va a repasar varios aspectos culturales de la comunidad *uru* de Vilañeque.

4.1. La identidad *uru* de Vilañeque

Los comunarios de Vilañeque se autodefinen como *urus* del lago Poopó. Al igual que los pobladores de Puñaca Tinta María y Llapallapani, se sienten orgullos de ser *urus* y se autodefinen como hombres del lago. Poco a poco, van asentando este denominativo y dejando de lado el de murato con el que son conocidos por las personas de los otros pueblos y por el Estado.

Los *urus* de este sector buscan diferenciarse de quechuas y aymaras y una de las maneras es a través de la vestimenta tradicional, de la cual han hecho una política identitaria tanto adentro como afuera de su comunidad. El alcalde comunal como principal autoridad tradicional lleva su *ira* (poncho) y su sombrero de paja de *ch'illawa* característico en las reuniones y visitas dentro de la comunidad. Asimismo, con el apoyo del director encargado como de los profesores, los estudiantes jóvenes y niños llevan sus sombreros característicos *urus* y su vestimenta tradicional en días determinados.

Su vestimenta representa su identidad *uru* cuando salen de la comunidad tanto a los poblados cercanos *urus* y quechuas y aymaras, en su caso Challapata: "en nuestra provincia con eso siempre nos identificamos, a veces mucho nos confunden con los de Llapallapani o de Chipaya, nos dicen no nos conocían, recién nos están conociendo que somos *urus* de Vilañeque" (Simiano Valero, 02.10.19). Entre las tres comunidades se diferencian por su sombrero y el color del cintillo que llevan y ellos mismos establecen las diferencias: "tienes que m*irar* cómo es el sombrero, de Chipaya otra clase es, blanco, de nosotros es de *ch'illawa* y trenzado, de Llapallapani es torcido nomás" (Zenobia Zuna, 02.10.19). Los *urus* varones y mujeres llevan sus distintivos en sus ropas cuando salen a eventos, reuniones o cualquier actividad a la ciudad de Oruro.

La revitalización de su lengua *uru* está dentro del fortalecimiento identitario que buscan los *urus* para mostrarse y escucharse como tal, donde también la frase "tenemos que recuperar los saberes y conocimientos" va de la mano para fortalecer su identidad y llega a ser una política adoptada por las organizaciones y comunidades, donde se ve principalmente a jóvenes y niños como las futuras generaciones y con quienes se busca perdurar la cultura.

4.2. La vestimenta

Entre los *urus* de los tres sectores del lago Poopó, Irohito *Urus* y Chipaya ha cobrado visibilidad su vestimenta los últimos años, principalmente porque las autoridades originarias y dirigentes la lucen y llevan con orgullo para mostrarse como *uru* y diferenciarse de quechuas y aymaras. El atuendo masculino se caracteriza por su sombrero, ya sea de lana prensada, totora o paja, dependiendo de la procedencia del comunario, y por supuesto, por el poncho a rayas; mientras que la vestimenta de las mujeres varía, con una distinción notoria de las chipayas con respecto a las mujeres del Lago Poopó e Irohito *Urus* (Callapa, 2019).

En este sentido, la indumentaria de los comunarios de Vilañeque tiene un parecido con las prendas utilizadas en Llapallapani y Puñaca, pero se diferencia de los otros asentamientos *urus*. La principal diferencia de los *urus* de este sector reside en el color lila en el color de las polleras de las mujeres y en la cinta de los sombreros de paja. La vestimenta tradicional consta de las siguientes prendas:

Cuadro 10: Vestimenta originaria *uru* de Vilañeque

Hombre	Mujer
Sombrero de *ch'illawa trenzada*	Sombrero de *ch'illawa trenzada*
Camisa/*almilla*	Chompa
Poncho	Manta
Liwi	Pollera color lila
Pantalón de *correllate*	Aguayo
Abarca	Abarca
Autoridad	**Autoridad**
Chicote	*Inkuña*
Ch'uspa	Aguayo
Pututu	

Fuente: Callapa (Coord.) 2019.

La vestimenta ancestral aún sigue confeccionándose y algunas prendas ya son compradas afuera de la comunidad. Las prendas están hechas principalmente de materiales locales, se hace de *q'aytu* o lana de oveja, que pasa a convertirse a tela *bayeta* (delgada) o *correllate* (más gruesa). Los colores son naturales entre el blanco, negro y plomo; mientras que la pollera es la única prenda teñida con anilina lila.

Las autoridades utilizan principalmente la vestimenta tradicional durante su gestión y se diferencian de los comunarios.

4.3. Fiesta, espiritualidad y religiosidad

Los *urus* del lago Poopó de los distintos asentamientos tenían momentos en que se reunían como parte de su espiritualidad y era un motivo de encuentro y alegría, pero poco a poco se han perdido estas costumbres. Mientras que en la comunidad se recrean algunas fiestas como la del martes de *ch'alla* en carnaval y San Pedro el 29 de junio como las principales, no se realizan con la fuerza de antes y se está retomando el encuentro entre los comunarios.

4.3.1. Los carnavales y el ritual a la *qucha mama*

El carnaval se hacía para que haya armonía en el lago, para que el pescado no falte y que el agua no desaparezca, nos dicen que ahora se hace, pero no con la misma fuerza que antes. El martes de *ch'alla* era el día escogido para ingresar al lago y dar el agradecimiento, acompañado con un santo, al respecto cuentan:

> Ha preparado el lunes en la noche la mesa blanca con los dulces de varios colores en bañadores llenos para darle el cariño al lago, con vinito, coca, singani, antes era con *ch'uwada* de maíz que era en vez de cerveza o trago, con el santito de San Pedro tiene que entrar en sus manos. El guiador era Ricardo Zuna. ¡Así vamos a hacer, decía! No hay que quedar en cualquier hora, ya tiene su hora. Hemos entrado más o menos una hora y media o más, de profundidad ya era alto, todos los que teníamos bote hemos ido en caravana, hemos entrado.
> Ya hemos llegado, hemos visto que estaba todo, entonces hemos sacado las *illas* que tiene cada pescador en su bote, ¿*illita* hablan no ve? manejan a todos los pescados, y hemos juntado así, vamos a pedir cada bote siempre, en sus dos clases un macho y una hembra, cada uno *ch'alla* su *illita* y luego el guía bota los dulces al agua, lleno ahí le hemos echado los dulces, ahí mismo hemos dado tres vueltas y nos hemos venido.

> La música estaba en la or*illa*, así ha llegado el martes con tarqueada, ¡todos! hasta yo estoy metido en eso, hemos aprendido. Ese año me he adm*ira*do, pescado va a haber, grave ha llegado. (Vicente Valero, 25.8.19)

El carnaval era una fecha esperada para los *urus* de Vilañeque y para hacer el agradecimiento y la ofrenda a la *qucha mama* para que haya peces. Representaba un (re)encuentro entero para la comunidad desde los abuelos hasta los niños que se preparaban días antes para realizarlo. La presencia de un sabio que liderara el ritual era fundamental, porque transmitía y enseñaba la manera de realización con su ejemplo. Existía la temporada indicada para hacerlo, que llegaba a ser el mes de febrero principalmente, donde la hora y el lugar debidos estaban determinados. Al llegar la primera *ch'alla*, se la hacía al pez *illita*, a quien se le atribuye ser el líder de los peces porque hay peces detrás de él siempre que se lo encuentra. Es por eso que también se tiene la creencia de que cada pescador tiene uno disecado en su bote y muchos guardan el suyo en casa hasta que las aguas vuelvan completamente. Después de la primera *ch'alla* se da la ofrenda a la mama qucha una totalmente diferente a la que ofrecen quechuas y aymaras a la Pachamama.

La vuelta a la or*illa* del lago estaba presta a la alegría del baile y la música tradicional acompañada de tonadas tradicionales, que de las cuales muchas se han perdido, y celebrar que las aguas están y que están con la promesa de que haya pesca para el año y prosperidad para las familias.

Los abuelos han transmitido este ritual para que continúe: "Así ha preparado el Santiago, después el Félix de Puñaca le ha indicado al Daniel Mauricio, todavía estaba bien esa vez. Antes íbamos al *jalsuri* el Ch'ara o también a otro *jalsuri* al lado de Pampa Aullagas, pero es muy lejos, entonces ese año hemos hecho en el lago cerca de Vilañeque" (Vicente Valero, 25.8.19). Esta fiesta era el espacio propicio para el fortalecimiento de los lazos entre los *urus* de la comunidad y de otras. Sin embargo, este ritual fue perdiendo fuerza, se atribuye la causa a la presencia religiosa: "No había iglesia cristiana, católica nomás, eran todos católicos, mi hermano fanático también era"; "Por la religión no se hace. Los papás amaban hacer, eran fieles". A lo que se sumó la sequía del lago Poopó, puesto que no había el lugar indicado para hacerlo, ni tampoco la confianza en ello; varios *urus* lo realizaron durante este tiempo para que el lago retorne. El pensar en el ritual y lo que conllevaba hizo pensar entre los *urus*: "si el lago está así, ¿será que es porque ya no hacemos el ritual

como antes?". Entonces las respuestas que se encuentran son unánimes en que se debe volver a hacer el agradecimiento.

El hecho que los *urus* de Vilañeque hayan aprendido también las actividades agrícolas produjeron un cambio en sus rituales: "Carnavales, como somos católicos, hacemos cada familia, yo personalmente hago, pero no tan fiesta grande, hacemos esas costumbres, *ch'alla*mos a nuestro terreno para que produzca bien así" (Wilfredo Zuna, 02.10.19).

El lazo de los *urus* con la naturaleza es innegable desde los tiempos contados en su cosmovisión, pero reconocen que muchos saberes se han perdido, entre ellos la espiritualidad y es por ello que reside la política interna comunal y orgánica de recuperar saberes y conocimientos para fortalecerse como *urus* en el marco del respeto al medio ambiente y su relación muy de cerca con la naturaleza, en particular, con el agua del lago. Por otro lado, los fenómenos climatológicos y producidos por el hombre han repercutido en su espiritualidad, puesto que la sequía del Poopó no solo significó el desequilibrio de sus actividades productivas, sino también a nivel espiritual al desconectarse o perder el lazo o contacto con la *qucha mama*, a la cual le deben y agradecen sus principales creencias.

4.3.2. San Pedro y otras fiestas

San Pedro era una fiesta a la que iban los pobladores de Vilañeque hacia Puñaca Tinta María para festejar al santo el 29 de junio, donde se hacía una misa propiciada por el párroco de Poopó. Se armaban unos arcos en la entrada de la iglesia: "el 29 era misa, el padre bajaba, todo hacía pues, recién estaba de San Agustín, todos estaban, abierta la fiesta, los *urus* todos compartimos ahí, en junio se tocaba con zampoñada, con tarqueada, lo que más me ha gustado tarqueada pues, bonito tocaban de *chholo*, no ve? con ese ritmo le han hecho" (Vicente Valero, 1.10.19) Este era un espacio de encuentro entres los *urus*, abierto también a otras poblaciones. En la actualidad, no se dan estos espacios de reencuentro a través de la fiesta. Llama la atención de que la música era acompañada por la lengua *uru-chholo*, ya extinta, de donde se puede deducir que la pérdida de estas tradiciones también significó el silenciamiento del idioma de los *urus* del Lago Poopó.

Después se acuerdan de la gran fiesta de navidad en diciembre, que se hacía acompañada con música.

4.3.3. Fiestas y (re)encuentros actuales

En Vilañeque se hacen tres (re)encuentros principales que se acercan a una festividad por la alegría en la gente. Se da el aniversario de la unidad educativa, de la comunidad y el rencuentro de agosto.

El aniversario de la unidad educativa organizado por los profesores y apoyado por el presidente del Consejo Educativo Comunal o como lo llaman aún, el encargado de la junta escolar[6]. Este espacio *gira* alrededor del recuerdo de la atención inicial que tuvo la comunidad en educación: "Se recuerda cada año en la escuela, 19 de marzo, los de la comunidad van y, recordando los 47 años de aniversario, hay hora cívica, bailan, participan, hay poemas, de todos. Todos comen una sola comida" (Vicente Valero, 10.8.19).

Por otro lado, se menciona el aniversario de la comunidad; aunque que no tiene tanta fuerza, es una ocasión para comer en conjunto y estar juntos. La fecha es el 19 de abril, se menciona que antes se hacía de acuerdo con usos y costumbres.

En la actualidad, se está retomando el reencuentro de los *urus* en el mes de agosto que se realizaba anteriormente con otras comunidades vecinas después de las cosechas en julio. Se interrumpió por motivo económico:

> No ha habido mucha cosecha porque la comunidad copamos para el quince cuando los *urus* estaban necesitábamos la plata. Ahora entre nosotros hemos hecho, entre familias, por ejemplo, familia Alvares, Sequeda, Mauricio, Suma, Mamani, unas seis o siete equipos han aparecido, porque también eran unas familias, traían a sus yernos. ¡Estaba bien! Agosto hemos empezado el campeonato con los familiares, bonito estaba. (Comunario, grupo focal, 18.9.19)

Los *urus* estaban animados porque este año salió muy bien su reencuentro y campeonato de futbol entre familias. Una de los puntos a favor que vieron residió en que atrajo a muchas personas que ya viven en otros lugares y vieron que esas fechas son propicias para ello. Ven potenciar esta actividad cada año. Este espacio representó un momento de alegría entre ellos, quienes tampoco se ven tan seguido por los trabajos que realizan.

Para concluir, los comunarios de Vilañeque no participan en las fiestas religiosas u otras que se realizan en Challapata, sólo están presentes a través de la unidad educativa en los desfiles cívicos que organiza en el Municipio.

6. Cargo de la persona encargada de la educación en la anterior ley de Reforma Educativa. Este nombre aún se lo sigue utilizando en varias comunidades indígenas.

4.4. Música y danza

En las comunidades del lago Poopó se han visto disminuidas las expresiones de música y danza propias *uru*, inclusive las que se realizan son similares a manifestaciones quechuas o aymaras y en realidad, no se sabe en dónde reside el límite, aunque tampoco representa problemas entre los *urus*. Sin embargo, la música que recuerdan, particularmente, se practica por pocas personas. Cabe mencionar las iniciativas de crear nuevas o recuperar las tradicionales.

En el anterior acápite se mencionaron dos momentos festivos con música de acuerdo con la temporada. La primera residió en la festividad de carnavales en la cual se esperaba a la gente con tarqueada a la salida del lago. Dicha actividad era propia de la época de lluvias. Por otro lado, en la época seca se tocaba la zampoña que actualmente se toca para los desfiles de la unidad educativa.

Los comunarios indican que la música ya no se toca mucho y no hay fiesta porque la religión ha cambiado a la gente y con ello muchos de sus usos y costumbres; aunque al hablar de estos temas, dicen que todavía tienen sus instrumentos guardados en sus casas.

Con respecto a la danza tradicional *uru*, la escuela está propiciando un baile-actuación de una representación de agradecimiento al lago de los *urus*, donde dos niños representan a las autoridades comunales en el centro, mientras que alrededor están bailando otros niños vestidos como *parihuanas* y al final, cada *uru* agarra un ave y se va. Esta danza ha gustado mucho por su representación, lo que la perfila para que sea la danza tradicional de la comunidad.

4.5. Gastronomía

La alimentación *uru* estaba basada en alimentos del lago y mientras el lago estaba con agua, el establecimiento en la tierra y el contacto con otros pueblos conllevaron a variar su dieta y adoptar nuevos productos a su alimentación. En la actualidad, con el lago sin mucha agua ni pescado y aves, varían animales provenientes de allá, pero muchos de los alimentos elaborados que se compran.

Los platos tradicionales de la comunidad se realizan con distintos tipos de carne y su preparación tiene distintas maneras y varía, como se muestra a continuación:

Cuadro 11: Comidas tradicionales según carne y otros

Pescado	Parihuana	Pato	Conejo	Chancho silvestre	Huevos de aves	Quinua
Wallaqe Frito Sopa de cabeza A la brasa P'api, a la plancha	Frito A la brasa Sopa Asado Chicharrón	Frito de choqa[7] A la parrilla Asado Palo con brasa a la cruz Sopa	Frito de conejo Sopa Al horno P'urka, cocinado en medio del guano de llama vuelta en la brasa.	Al horno Frito	Fritos Pasado en olla Biscochuelos	*Phisara* *K'ispiña* Sopa

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

Estos alimentos son acompañados particularmente por quinua y papa que producen o arroz y fideo que compran de los mercados locales. También consumen o cocinan otros platos hechos con carne de pollo, res o cerdo, pero los del cuadro representan comidas propias de los *urus* de Vilañeque.

7. Pato negro de río. También se lo llama taraca.

4.6. Cazadores, pescadores y recolectores esperando el agua

Los *urus* son expertos en la navegación en ríos y lagos, habitaron en islas flotantes, se alimentaban y se vestían de lo que la *qucha mama* les daba, y por ello llegaron a ser conocidos como buenos cazadores y pescadores. Incluso antes del comienzo de las cooperativas pesqueras aymaras, solo los *urus* entraban al lago por su experticia y conocimientos, porque la entrada tenía sus riesgos por los vientos, oleadas y lugares peligrosos, pero ellos sabían la manera de enfrentarlos y sus cuidados:

> Para ir [al lago] nos organizamos, solito no se puede ir, peligroso es, no se puede andar solito, tienes sus minkas[8], *jalsuris*. Hay que recordar que no es entrar y sacar, si entramos así por así nomás, no nos confía el lago. Entonces vamos varios y entramos donde la *qucha mama*, nos llevamos coquita y todo. Los aviadores[9] del lago otros dicen a sus *jalsuris*, más que todo *jalsuris* tiene el lago. Puedes ver hasta ahí era antes el lago (señalando al oeste de la comunidad), ahora ya no pues, ahora adentro está el lago, yo he ido por marzo o abril a cazar *parihuanas*. (Pedro Álvarez, 2.10.19)

> Era una isla al lado norte, ahí está resp*ira*ndo, de ahí en plena agua hay un remolino fuerte. Una vez me ha asustado, una vez así 'cómo será' me he entrado, nunca me he llegado así. Está sonando pues, de ahí he preguntado, qué lugar es ese que hace remolino. ¡Ya me he imaginado! 'Ese lugar debe ser' he dicho, me he querido asustar, ¡hay resp*ira*ciones! ¿Debe estar tapado ahora, no? He pensado '¿cómo puede ser?' ¡Largo es! Así como esta placita, así más o menos he pasado, otros lugarcitos bien fuertes siempre resp*ira*n, está queriendo botar siempre agua. Antes ahí daban pues esas caracolas dulces, ahí dicen que era pues, lejitos, ahora hay que ir siempre unas dos horas para llegar hasta ahí y volver. ese era el oficial en Pilapata, ahí también como tapado de remolino. (Vicente Valero, 1.10.19)

Los cuidados y respeto para la entrada al lago y los lugares sagrados y peligrosos dentro de él están en la memoria *uru*. Corren peligro de no transmitirse si no vuelve el agua. A pesar que las aguas volvieron al lago a inicios del 2018, todavía no se han retomado las actividades de pesca con normalidad, puesto que los peces hasta mediados de año no contaban con el

8. Momentos de mala suerte durante la navegación.
9. Mismo nombre para jalsuri

tamaño necesario para ser pescados y su cantidad no era la esperada. A eso se sumó que las aguas estaban más saladas, lo que hace dificultoso encontrar peces porque se van a las zonas de aguas dulces. Los comunarios recuerdan que pasada la sequía del lago de la década del noventa, las aguas volvieron y la recuperación fue rápida:

> Por ejemplo, yo me acuerdo de ese callejoncito que hay aquí, y el camino está entrando por ese callejoncito y salía el pescado chiquitito, me acuerdo que he agarrado con mi gorra, como canastita sabía sacar y agarraba pescado, los chicos agarrábamos y ese pescado mi abuelita decía 'hazle secar waway, así bonito hay que secar', hacíamos secar y tostábamos el pescado como tostado y rico salía, entonces, por eso hemos traído más aquí la escuela, porque era abajo. (Pedro Álvarez, 2.10.19)

Estos recuerdos son muy preciados y rememorados con mucho cariño por los *urus*. Los *urus* estaban organizados para la pesca en el lago a través de una cooperativa que, ante la presencia de otras asociaciones aymaras y su intención de copar la actividad, primero fue a nivel de todos los *urus* del lago Poopó. Luego fue gestionada de manera comunal, con un secretario de pesca en cada comunidad. Hasta antes de la sequía del 2014, se tenía funcionando la cooperativa, con una organización familiar-comunal de comerciantes pesqueros de la comunidad estaba constituida por 18 mujeres.

Los comunarios reconocen que en la actualidad no se va mucho al lago, pero ya estiman que debe haber peces, algunos jóvenes van a ver las aves, el agua y si hay pesca. Las pocas familias que fueron al lago indican que hay peces, aunque pequeños, pero que solo alcanza para la familia y ya no para comercializar. Por otro lado, la caza de aves se realiza en su temporada respectiva desde el 15 de febrero hasta el 15 de marzo, solamente un mes al año; mientras tanto, la recolección de huevos se hace entre enero y febrero: "En esas épocas siempre está cambiado de plumas y no vuela, entonces la *parihuana* así vamos a cazar para el sustento de la familia, necesitamos carnecita, no es como cualquier carne grasosa, con eso hacemos nuestros platitos tradicionales mejor que otras carnes" (Pedro Álvarez, 2.10.19).

Existe el anhelo de seguir esperando el regreso total o mejor del lago, aunque también está latente el temor de que se vuelva a secar.

Características organizativas poblacionales

5

La organización de los *urus* bajo la Nación Originaria *Uru* en los años noventa sigue en la memoria de los comunarios como primer momento de unión entre hermanos de los distintos asentamientos: "Nuestros papás organizados siempre han estado, por ejemplo, se han organizado más grande con los chipayas, con los irohitos, antes los tres pueblos nomás estaban organizados" (Simiano Valero, 19.9.19). Pero también indican la organización más interna de *urus* del lago Poopó:

> Había líderes como Daniel Mauricio, Lucas Mi*ra*nda, don Ricardo, don Saturnino Álvarez era dirigente de aquí, por ejemplo, cada pueblo tenía su dirigente, Puñaca Tinta María tenía al Daniel Mauricio. Entonces coordinaban entre ellos, se reunían en un sector, 'ahora le toca Vilañeque central' le decíamos, hasta el momento decimos central, de aquí llegaba, y va así rotativamente en las reuniones, se siguen haciendo. (Vicente y Primitivo Valero, 19.9.19)

Recuerdan particularmente el liderazgo de don Daniel Mauricio así como a otros líderes que organizaron a los *urus* del lago Poopó, quienes sentaron los antecedentes para que se tenga una organización para las tres comunidades. Actualmente se tiene una directiva común, cuyo cargo principal es el *Mallku quta* como máxima autoridad tradicional, seguido y apoyado por la *illa quta*, *abiador*, *papil qhelqheña*, primer *phatin chucana* y segundo *phantin chucana*. Todos elegidos por medio del *Chay*, que reúne a los comunarios de las tres poblaciones. Esta mesa directiva es para dos años y organicamente va rotando de entre las comunidades.

En Vilañeque se contaba con un alcalde comunal y luego se incorporó el encargado de la junta escolar. Posteriormente, con la creación de municipios y con la ley de participación popular y con la organización de Organizaciones Territoriales de Base (OTB), surgieron nuevas autoridades como el alcalde mayor allá por el año 1998. Asimismo, surgieron en la comunidad las autoridades de pesca local.

La forma de elección de autoridades estaba organizada por edad: "Los cargos eran como una zampoña en fila nomás, digamos yo soy el mayor y luego el que me sigue, así sucesivamente, de acuerdo a la edad, es decir, del mayor empezaba a bajar. Ha cambiado hace tres años recién nomás con el estatuto orgánico" (Primitivo Valero, 02.10.19). Esa era la manera de acuerdo con sus usos y costumbres que los abuelos han dejado, ahora se elige por aclamación en una reunión grande el dos de enero, donde los comunarios deciden de quiénes serán las nuevas autoridades y el alcalde comunal saliente recomienda y entrega a la nueva autoridad la *ch'uspa*, el chicote o *tata* rey *tata* y el *pututu*, distintivos de autoridad. El traspaso es costumbre de la comunidad.

Entonces, a través del tiempo se han ido sumando más cargos y responsabilidad a medida que ha ido habiendo necesidad. De esa forma, se cuenta en la comunidad con una mesa directiva y las personas son:

Cuadro12: Autoridades de la comunidad de la gestión 2019

Cargos	Nombres
Alcalde Comunal	Primitivo Valero
Alcalde Mayor	Luis Zuna Choque
Presidente OTB	Luis Valero Mauricio
Junta escolar	Mario Choquetijlla
Presidente de Pesca	Angélica Flores
Comité de agua	Wilfredo Zuna
Secretario de hacienda	Cesar Álvares
Secretario de deportes	Jhony Valero

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

Los cargos asumidos muestran una mayor participación de varones, pero también de una mujer, que indica que pueden asumir las responsabilidades comunales, así también presenta a jóvenes, como a Jhony Valero. Cada una de estas personas tiene sus funciones y obligaciones correspondientes, los cuales se presentan en el siguiente cuadro

Cuadro 13: Cargos de Vilañeque, su función y obligación

Cargos	Funciones	Obligaciones
Alcalde Comunal	Convocar a Asambleas Ordinarias y extraordinarias. Resolver problemas de la comunidad y de los comunarios. Coordinar con autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales. Gestionar proyectos de desarrollo. Gestionar alimentos ante las autoridades del Gobierno Central, Departamental y Municipal, cuyo beneficio sea para los comunarios, sin preferencias ni discriminación en caso de desastres. Control social a autoridades públicas. Hacer elaborar proyectos de desarrollo agropecuario y comunal. Hacer un seguimiento a proyectos que se ejecutan. Organizar cursos de capacitación sobre producción, transformación de productos y comercialización con conocimientos y tecnologías ajenas a nuestra cultura.	Prestar informes de actividades en las Asambleas extraordinarias. Vivir en la comunidad, durante el ejercicio de su cargo. Llevar su indumentaria de autoridad originaria. Comunicar oportunamente para el desarrollo de las Asambleas tanto ordinarias y extraordinarias. Hacer la Muyta a sus comunarios. Cumplir con las costumbres ancestrales.

Alcalde Mayor	Convocar a Asambleas Ordinarias y extraordinario en ausencia del alcalde comunal. Dirigir la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en caso de ausencia de la autoridad superior. Resolver problemas de la comunidad y de los comunarios. Coordinar con autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales. Gestionar trámites administrativos relacionados a tierra territorio. Gestionar proyectos medio ambientales en defensa del lago Poopó. Hacer un control social a autoridades públicas del Municipio. Hacer un seguimiento a proyectos que se ejecutan. Organizar cursos de capacitación sobre producción, transformación de productos y comercialización con conocimientos y tecnologías ajenas a nuestra cultura.	Prestar informes de actividades en Asambleas ordinarias y extraordinarias. Vivir en la comunidad, durante el ejercicio de su cargo. Comunicar oportunamente para el desarrollo de las Asambleas tanto ordinarias y extraordinarias. Acompañar al alcalde comunal en la Muyta a los comunarios. Cumplir con las costumbres ancestrales.
Presidente OTB	Resolver problemas con el Municipio. Coordinar con autoridades locales, municipales. Gestionar trámites administrativos municipales. Hacer un control social a autoridades públicas del Municipio. Hacer un seguimiento a proyectos municipales que favorezcan a la comunidad.	Presentar informes de actividades en Asambleas ordinarias y extraordinarias. Vivir en la comunidad, durante el ejercicio de su cargo. Llevar su indumentaria de autoridad originaria. Cumplir con las costumbres ancestrales.
Junta escolar	Organizar junto con profesor y estudiantes cursos, charlas, ferias educativas, exposiciones, etc. Sobre temas de la cultura e historia uru, fortaleciendo nuestra identidad, lengua, tradiciones, costumbres, saberes y conocimientos, etc. Velar por la educación de los niños de Vilañeque. Impulsar el fortalecimiento y vigencia de la lengua madre uru. Coordinar actividades curriculares y extracurriculares con el Consejo Educativo de la Nación Uru (CENU) y el Instituto de Lengua y Cultura Uru (ILCU). Coordinar con autoridades educativas tanto municipales, departamentales y nacionales. Promover la recuperación de música e instrumentos musicales propios de la NOU.	Prestar informes de actividades escolares en Asambleas ordinarias y extraordinarias. Vivir en la comunidad, durante el ejercicio de su cargo. Llevar su indumentaria de autoridad originaria. Cumplir con costumbres ancestrales. Gestionar alimentación y transporte escolar. Controlar el normal desarrollo de la gestión escolar. Hacer respetar los derechos del niño, niña adolescente Uru. Coordinar con el Consejo Educativo de la Nación Uru (CENU), Instituto de Lengua y Cultura Uru (ILCU) y la Unidad Departamental de Políticas Educativas Intraculturales Interculturales y Plurilingües (U.D.P.E.I.I.P.)

Presidente de Pesca	Resolver problemas pesqueros. Coordinar con autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales. Gestionar trámites administrativos medioambientales a nivel municipal, departamental y nacional. Gestionar proyectos medio ambientales en defensa de sus recursos naturales. Hacer un control social a autoridades municipales, departamentales y nacionales. Hacer elaborar proyectos de desarrollo pesquero. Coordinar con la FEDECOPEO. Hacer un seguimiento a proyectos que se ejecutan.	Prestar informes de actividades pesqueras. Vivir en la comunidad, durante el ejercicio de su cargo. Llevar su indumentaria de autoridad originaria. Cumplir con costumbres ancestrales. Hacer un control a los socios pesqueros. Hacer cumplir el tiempo de veda.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

De acuerdo con los usos y costumbres, cada afiliado anualmente debe aportar 100 bolivianos a la comunidad y eso está destinado a las autoridades originarias para que puedan cumplir con sus responsabilidades, tanto pasaje y otros gastos.

6 Características educativas

La educación es uno de los principales temas de interés, preocupación y de prioridad para los *urus* de Vilañeque, prueba de ello es su esfuerzo para iniciar su primera escuela, la lucha para dar continuidad a su unidad educativa y los esfuerzos de los padres de familia para hacer que sus hijos no estudien en otro lado y salgan bachilleres en su comunidad.

Foto proporcionada por German Choque

El siguiente cuadro refleja el acceso a la educación formal y el grado alcanzado por parte de los comunarios:

Cuadro 14: Nivel de escolaridad alcanzado según género

Nivel de escolaridad	Varones	Mujeres	Total
Inicial	7	3	10
Primaria	19	19	38
Secundaria	17	6	23
Total	**43**	**28**	**71**
Porcentaje	**61%**	**39%**	**100%**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

El nivel primario o anteriormente llamado ciclo básico llega a ser el grado predominante al que han llegado los comunarios, tanto padres, madres e hijos que siguen cursándolo, que sobrepasa en gran medida a la mitad de la población (72%). Esto también se debe al establecimiento de la unidad educativa comunal. Por otro lado, el nivel secundario responde a jóvenes que han accedido a estos cursos por el esfuerzo de los padres de hacerles estudiar en una comunidad vecina, de Challapata o Machacamarca, cual supera la décima parte (11%). Ambos grados sumados llegan al 83 %, lo que muestra a una población que se ha interesado por estudiar. Sin embargo, se advierte casi una décimo quinta parte de pobladores que no han asistido a la escuela y que manifiestan no saber leer ni escribir de acuerdo con la encuesta. El nivel de escolaridad de las mujeres es menor en todos los niveles menor, es el más desfavorecido y con falta de acceso a educación.

Un dato preocupante llega a representar el porcentaje nulo de *urus* que no han accedido a un curso de técnico superior, medio o básico, menos aún de uno universitario. Lo que demuestra que, si bien un porcentaje ha logrado llegar a secundario o salido bachiller, ninguno ha tenido acceso a la educación superior, particularmente por las condiciones económicas y la falta de oportunidades.

6.1. La primera escuela particular

El interés de los *urus* del lago Poopó por una escuela se dio gradualmente, lo que da cuenta de una falta de atención en educación del Estado a los *urus*. La

primera unidad educativa "particular" en este sector inició en Llapallapani gracias a los padres de familia y al apoyo del profesor Lucas M*ira*nda el año 1950 (Callapa, 2019). En años posteriores, se abrió una escuela en Puñaca Tinta María con el profesor don Daniel Mauricio, quien fue estudiante de la escuela en Llapallapani. En Vilañeque, don Angelino Álvarez Choque hizo las gestiones para que también haya una escuela:

> Mi papá dice que ha hecho colocar ese techo de paja, asientos de adobe, la escuela lo hemos hecho los de Vilañeque, los de la alcaldía nada que ver. En primerito, los profesores son de una historia grande, Don Ricardo y Don Natalio han ido a entrevistar al profesor privado y nuestros papás pagaban porque no había escuela; entonces le pagaban cosechando papa, esito le daban, a cambio de eso educaba a los chicos, porque eran un poquito superados los tiempos, entendían pues. (Pedro Álvarez, 2.10.19)

El interés de los comunarios condujo a iniciar una escuela con sus propios esfuerzos porque veían necesario que sus hijos estudiaran en aquel entonces. La posibilidad económica y de producción de los padres servía para retribuir al profesor con sus cultivos producidos entre quinua, cereales, haba, cebada y también plata, a lo que tampoco se descarta animales del lago, es decir un trueque, en su mayoría, de alimentos por educación. Aunque esto tampoco significó que todos los niños entraran por el costo de la enseñanza particular o culminaran la escuela: "Antes había una escuela, pero era pagado, por eso mi papá no nos ha puesto a la escuela" (Wilfredo Zuna 02.10.19).

Los profesores fueron Daniel Mauricio y luego Ricardo Zuna, uno de Puñaca y el otro de Vilañeque; es decir que los propios *urus* se hicieron cargo de su educación. La escuela acogió tanto a alumnos de la comunidad, como a otros de las comunidades aledañas entre niños y jóvenes: "casi unos 25 alumnos había, en Callachata no había escuela, aquí nomás era pues, era particular, después ellos han puesto también aquí, hartitos eran con ellos" (Ricardo Zuna, 01.10.19).

Años después, se trasladó la escuela a otro lugar hacia el este debido a la crecida de las aguas del lago Poopó. Don Ricardo Zuna fue el último profesor de la escuela particular como la recuerdan. Ya después llegó el primer maestro con ítem del Estado, que fue Jorge Eresos Molina, quien trabajó en la comunidad alrededor de 13 años. Después, fueron llegando más maestros a la unidad educativa de Vilañeque.

Se cuenta como inicio de la escuela y fundación al 18 de marzo de 1972 y a la fecha ha cumplido 47 años de funcionamiento como establecimiento fiscal. Sin embargo, es importante hacer notar el inicio y mantenimiento de la escuela años antes con el esfuerzo y recursos de los mismos pobladores.

6.2. Situación de la escuela en la actualidad

El nivel primario tiene su funcionamiento desde el año 1972, mientras que el nivel secundario comenzó actividades desde el 2017. Actualmente, Vilañeque cuenta con inicial, primaria y secundaria hasta el tercer grado, es la única comunidad *uru* que no tiene el nivel secundario hasta su conclusión con el bachillerato y tampoco se cuenta con un director.

Se tiene que resaltar el interés de los padres de familia que constantemente han ido trabajando y aportando en la construcción de aulas, en las refacciones, en la elaboración de *sillas*, mesas en la medida de sus posibilidades con el fin de que sus hijos tengan las mejores condiciones en la escuela:

> Para que egresen, hemos pedido a la alcaldía, pero no se puede hacer de la noche a la mañana, no sé por qué no nos quieren ayudar, el colegio está funcionando actualmente con tres cuartos como aulas, es obra de la comunidad, nosotros con nuestras propias manos hemos hecho adobe, piedras hemos traído, el techo yo creo que nos ha ayudado y eso no es nuevo, de un colegio que han deshecho, de ahí nos ha regalado la alcaldía, esito nos ha dado. Después, la mano de obra nosotros hemos puesto por querer al colegio, nosotros nomás hemos hecho para hacer estudiar a nuestros hijos. (Simiano Valero, 19.9.19)

Los comunarios se hicieron cargo de la construcción de la primera escuela hace más de 50 años y, hasta la fecha, siguen siendo ellos mismos quienes se responsabilizan de que haya infraestructura para que sus hijos continúen estudiando, es decir que el Estado no apoya a plenitud para que haya una educación para los *urus*. Hubo una marcha de padres de familia, profesores y estudiantes en el mes de abril desde la comunidad hasta el gobierno municipal de Challapata para que los apoyen en el equipamiento de los cursos. Actualmente, los cursos no cuentan con condiciones óptimas para una educación para los *urus* de Vilañeque.

Con respecto al profesorado de la unidad educativa, se cuenta con un plantel docente para ambos niveles, cuales son:

Cuadro 15: Nómina del plantel docente 2019

Nº	Nombres y apellido	Nivel	Curso
1	Huaylla Calizaya Adolfo	Inicial-Primaria	Inicial 1era sección (prekínder), 4to y 6to
2	Chungara Canaviri Rosemary	Inicial-Primaria	Inicial 2da sección (kínder), 2do y 3ero
3	Laura Ticona Josefina	Inicial-Primaria	1ero
4	Serrudo Huanca Hernán	Inicial-Primaria	5to
5	Lia Alejo Remberto	Secundaria	Matemática
6	Lima Flores Alicia	Secundaria	Comunicación y lenguaje
7	Cruz Pérez Asunta	Secundaria	Ciencias Sociales

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

A la fecha, el plantel docente cuenta con 7 profesores, 4 que atienden el ciclo inicial primario y 3 el secundario y el profesor Hernán Serrudo asume la responsabilidad de director-profesor encargado. Solamente los maestros de primaria y un profesor de secundaria tienen un ítem del Estado, y los otros 2 maestros reciben el pago de la municipalidad de Challapata. A esto se suma que, año que pasa, mayor es la carga horaria y el requerimiento de un nuevo curso, la siguiente gestión se tuviera que abrir el 4ª curso de secundaria.

Con respecto a la población estudiantil, resulta notorio encontrar a gran cantidad de niños en las inmediaciones de la comunidad. Por lo que la gran mayoría está inscrita en la unidad educativa.

Cuadro 16: Población estudiantil

Nivel de escolaridad	Varones	Mujeres	Total
Inicial	7	3	10
Primaria	19	19	38
Secundaria	17	6	23
Total	**43**	**28**	**71**
Porcentaje	**61%**	**39%**	**100%**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

La unidad educativa de Vilañeque tiene registrado en total a 71 estudiantes en la presente gestión. Aunque este número represente una cierta estabilidad para la unidad educativa a comparación de otras escuelas de alrededor, preocupa que aun así la cantidad de estudiantes ha bajado frente a las cifras del año pasado. Una de las razones recae en el tema económico de las familias.

El nivel primario cuenta con más cantidad de alumnos, a diferencia de secundaria e inicial. Existe una población estudiantil predominantemente masculina (61 %) con una diferencia del 22% con respecto de las mujeres (39%). Y la edad de los estudiantes oscila entre:

Cuadro 17: Estudiantes matriculados según rango de edad

Nivel de escolaridad	Rango de edad	Total
Inicial	4-6	10
Primaria	6-13	38
Secundaria	12-18	23
Total		**71**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

La edad de ingreso de los estudiantes a la escuela comienza desde los 4 años en el nivel inicial y llega hasta los 18 años en algunos estudiantes de secundaria, esto se debe a que, en su momento, muchos no continuaron sus estudios por falta de dinero o porque no había el nivel de secundaria en la comunidad. La mayoría del estudiantado la componen los del nivel primario. También cabe mencionar que Vilañeque no cuenta con el Programa de Atención a la Niñez (PAN), que acoge a niños menores de 4 años cuyos padres se encuentran trabajando.

La población de estudiantes por niveles es la siguiente:

Cuadro 18: Nómina de estudiantes de inicial y primaria en la gestión 2019

Apellido paterno	Apellido materno	Nombres	Edad	Género	
Choque	Mamani	Ana Lizbeth	4	F	1ª sección
Lia	Yucra	José Miguel	5	M	
Mauricio	Choque	Eugenio	5	M	
Valero	Zequeda	David	5	M	
Valero	Zuna	Ana Lucia	4	F	
Zuna	Valero	Karen	4	F	
Álvarez	Choque	Pedro Luis	5	M	2ª sección
Álvarez	Zuna	Samuel	5	M	
Nicolas	Valero	Ivan	6	M	
Valero	Choque	Gabriel	5	M	

Choque	Mamani	Vanesa	6	F	1º de primaria
Choqueticlla	Mauricio	David	6	M	
Huarita	Zuna	Juan Joel	7	M	
Lia	Yucra	Esmeralda	7	F	
Mauricio	Choque	Oliver	7	M	
Valero	Sequeda	Franco	6	M	
Valero	Zuna	Magdalena	6	F	
Zuna	Mauricio	Mauro	6	M	
Zuna	Valero	Eva	7	F	
Zuna	Valero	Patricia	7	F	
Álvarez	Zuna	Rosmery	7	F	2º de primaria
Choqueticlla	Mauricio	José Luis	8	M	
Choque	Mamani	Juliana	8	F	3º de primaria
Huarita	Zuna	Micaela	8	F	
Mauricio	Choque	Iván Milton	9	M	
Sequeda	Álvarez	Zulema	8	F	
Valero	Choque	Ángel	9	M	
Valero	Zuna	Kevin	9	M	
Zuna	Ríos	Bernaldina	9	F	
Álvarez	Sequeda	Grover	9	M	4º de primaria
Miranda	Mauricio	Ofelia	9	F	
Valero	Sequeda	Elizabeth	9	F	
Zuna	Ríos	Edilfredo	9	M	
Zuna	Valero	Dionicio	10	M	
Zuna	Valero	Edelma	9	F	
Zuna	Valero	Wilder	9	M	
Álvarez	Zuna	Abel	11	M	5º de primaria
Choque	Choque	Rufino	19	M	
Choque	Mamani	Wilson	10	M	
Choqueticlla	Mauricio	Manuel	10	M	
Huarita	Zuna	Aide Felisa	11	F	
Mauricio	Choque	Elizabeth	11	F	
Miranda	Mauricio	Genaro	10	M	
Sequeda	Álvarez	Reyna	11	F	
Valero	Zuna	Rosa	12	F	
Zuna	Valero	Dora	11	F	
Choque	Mamani	Noemí	13	F	6º de primaria
Valero	Choque	Ciprian	12	M	

La población estudiantil de primaria llega a 48 niños, donde el primero y quinto curso tienen mayor cantidad de estudiantes (10), mientras que segundo y sexto solo tienen 2. El grado secundario tiene la siguiente población estudiantil:

Cuadro 19: Nómina de estudiantes de secundaria en la gestión 2019

Apellido paterno	Apellido materno	Nombres	Edad	Género	
Álvarez	Zuna	Cosme	13	M	1º de secundaria
Choqueticlla	Mauricio	Virginia	13	F	
Huarita	Zuna	Claudio	13	M	
Huarita	Zuna	Marco Antonio	12	M	
Mauricio	Choque	Rilber	12	M	
Ríos	Mauricio	Fernando	14	M	
Valero	Zuna	Elmer	13	M	
Zuna	Mauricio	María Luisa	14	F	
Zuna	Valero	Iver	14	M	
Álvarez	Valero	Sonia	17	F	
Álvarez	Sequeda	Adelaida	16	F	2º de secundaria
Mamani	Valero	Juan	15	M	
Mauricio	Choque	Efraín	16	M	
Mauricio	Choque	Jaime	15	M	
Sequeda	Álvarez	Demetrio	16	M	
Valero	Sequeda	Lisbeth	15	F	
Valero	Sequeda	Rivaldo	16	M	
Zuna	Ríos	Zaida Delicia	16	F	
García	Moya	Mario	17	M	3º de secundaria
Nina	Mauricio	Rubén	17	M	
Sequeda	Álvarez	Francisco	17	M	
Valero	Zuna	Cristian	18	M	
Zuna	Valero	Santos	18	M	

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

La población estudiantil de secundaria llega a 23 estudiantes, que conforman del primer al tercer grado de secundaria. Se prevé abrir un nuevo curso al siguiente año, a lo que se sumarían estudiantes que estaban sin estudiar, puesto que esa ha sido una limitante para que los jóvenes continúen sus estudios: "Los papás han visto las posibilidades de que sus hijos continúen en otros lugares, hasta que haya (una escuela) en su lugar, pero otros se quedan hasta acabar, pero otros jóvenes se dedican a trabajar" (Primitivo Valero, 27.11.19). Es decir, la no existencia de cursos ha generado la salida de familias o de jóvenes afuera de la comunidad: "Mucha migración había por secundaria, acá no se quiere quedar mi hijo, si hay secundaria, se van a quedar, eso se quedó entre padres, si no había secundaria, ya estuviera casi perdida la comunidad. Ahora va a continuar, para eso se necesita ítem" (Vicente Valero, 27.11.19). La secundaria genera una cierta estabilidad en Vilañeque, esto se vio como una alternativa para que los jóvenes se queden en la comunidad y continúen sus estudios.

Los comunarios manifiestan que quieren que sus hijos estudien hasta que salgan bachilleres en su propia comunidad, desean que puedan estudiar y lograr alguna profesión para apoyar a que Vilañeque salga adelante (Simiano Valero, 02.10.19).

Características lingüísticas

7

Los *urus* de la comunidad han pasado por distintos momentos de desplazamiento lingüístico, desde la lengua ancestral *uru chholo* hasta el castellano, sin embargo, los comunarios tienen la esperanza de recuperar la lengua *uru*.

7.1. Silenciamiento de la lengua *uru chholo*

La historia de la lengua *uru* se refiere a un continuo desplazamiento lingüístico a medida que tuvieron contactos lingüísticos con otros pueblos, a excepción de Chipaya. Las principales lenguas indígenas que se hablaban en el siglo XVI fueron el aymara, el quechua y el puquina, además, había el *uruquilla* (Barragán, 1996) de los *urus* que no se visibilizó como las otras. El desplazamiento de la lengua *uru* sucedió con el puquina de los tiwanakotas, con la lengua aymara durante la expansión de sus señoríos, con la lengua quechua por el incario y por el castellano hasta nuestros días (Callapa et al, 2019). Como consecuencia de esta historia, los *urus* del lago hablan quechua y castellano y no así su lengua ancestral el *uru chholo*.

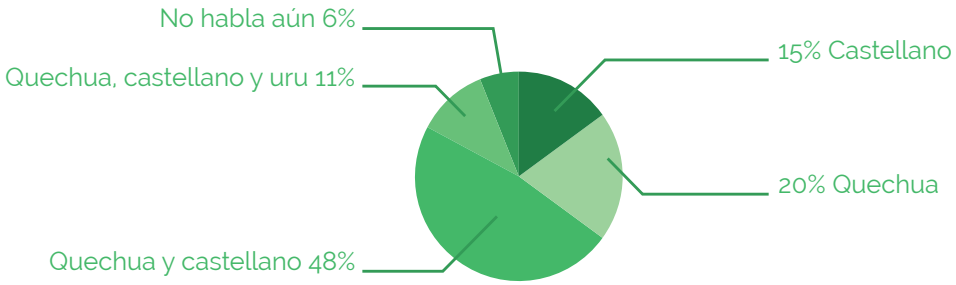
El *uru chholo* está en el recuerdo de los *urus* de la comunidad y de las otras comunidades del Lago Poopó. Se reconoce su silenciamiento y admiten dolorosamente su pérdida. Atribuyen que la discriminación a los abuelos por emplearla y la presión de las comunidades vecinas aymaras y quechuas para que no la hablen ha sido fatal para que ya no la transmitan a sus hijos: "Antes, todos hablaban *chholo*, pero desde 1929 tantos años han pasado. Nos decían "ese idioma es feo, ustedes pueden olvidar, ustedes deben hablar quechua, aymara" diciendo, hasta olvidar nos han obligado" (Moricio, 1992).

Se presentan dos motivaciones principales entre los comunarios, donde la decisión política de recuperar el *uru* nace de la importancia de reivindicarse como *uru* e identificarse con la cultura y para que puedan entenderse mejor con las otras poblaciones *urus* en Bolivia (Vicente Valero, 28.11.19). Por otro lado, para diferenciarse de los aymaras y quechuas y hacer prevalecer el *uru* (Primitivo Valero, 28.11.19). Estas son dos posiciones que comparten los otros *urus* de este sector para justificar la recuperación lingüística.

7.2. Las lenguas en la comunidad

Se ha realizado un estudio sobre las lenguas que se hablan en Vilañeque y los resultados se expresan en los siguientes gráficos:

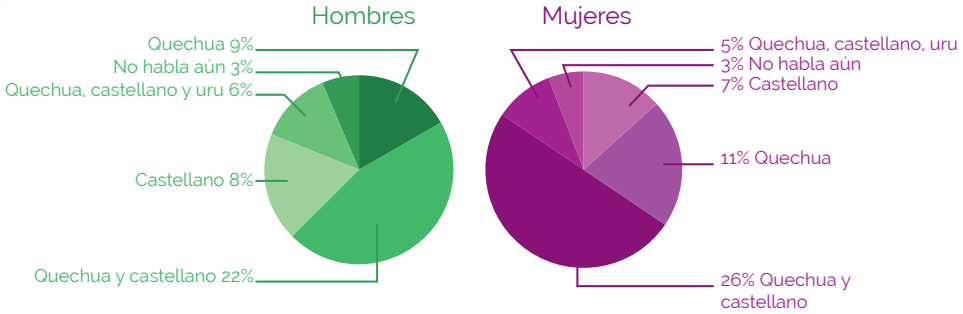
Gráfico 3: Lenguas que se hablan en la comunidad



Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

En la comunidad se habla el quechua, castellano y *uru*, pero en distinto grado de acuerdo con los hablantes. Las personas que hablan dos idiomas, el quechua y castellano representan casi a la mitad de la comunidad (48%); le siguen las personas monolingües quechua que resultan ser mujeres, abuelos y niños (20%); mientras que las personas que manifiestan hablar quechua y castellano y saber *uru* llegan a algo más de la decima parte, lo que ya muestra los avances de la revitalización lingüística del *uru*, este hecho se comprobó al realizar un diagnóstico previo a realizar las actividades con niños y jóvenes, quienes mostraron el conocimiento de varias palabras y frases en lengua *uru*, y en opinión de los facilitadores de lengua *uru*, los de Vilañeque demostraron mayor conocimiento que los estudiantes de Puñaca Tinta María y Llapallapani. Hasta esta instancia, se ha visto que el quechua está presente en la mayoría de la población de Vilañeque (79%), donde el castellano como única lengua alcanza a un 15% de comunarios; esto llama la atención puesto que las familias han sido quechuista los últimos años, es decir que el castellano está desplazando al idioma indígena en las nuevas generaciones. Finalmente se evidencia un 6% de bebés y niños que no hablan aún. Estos porcentajes han sido abordados según género con los siguientes resultados:

Gráfico 4: Lenguas que se hablan según género



Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

Los datos del cuadro, sacados del anterior, dan cuenta que las mujeres hablan en su mayoría el quechua, ya sea como monolingües o bilingües y también la presencia de las lenguas indígena en los varones. El porcentaje de monolingüismo castellano no llega a la décima parte para ningún sexo.

Con respecto a la adquisición de lenguas, los comunarios manifiestan que una mayoría aprendió a hablar quechua como su primera lengua y luego aprendieron el castellano, pero otra aprendió a hablar ambas lenguas al mismo tiempo. Si bien no sale en el gráfico, algunos abuelos recuerdan que aprendieron el aymara como primera lengua, pero que ahora recuerdan muy poco o nada.

7.3. Esperanza para recuperar el *uru*

Hay un creciente espíritu para recuperar el *uru* con los niños y jóvenes en la unidad educativa principalmente, además se evidencia la predisposición de los estudiantes, maestros, padres de familia y autoridades.

A pesar de no haber tenido maestros *uru*-hablantes, a diferencia de las otras comunidades *urus*, Vilañeque se ha destacado por tener buena predisposición y estudiantes que han mantenido lo aprendido de la lengua *uru*, según su alcance, donde los materiales en esta lengua fueron claves, además de diferentes acciones de instituciones que realizan en Vilañeque. El punto problemático reside que en la comunidad no existen *uru* hablantes para usar y aprender la lengua.

Este año, se trabajó animaciones de cuentos en lengua *uru* con los estudiantes de secundaria, quienes estuvieron predispuestos y animados a aprender más la lengua *uru*. Además, se trabajó la revitalización lingüística a través de la música, en este proceso se vio el esfuerzo y las ganas puestas en las actividades. Fue una oportunidad para escuchar las voces de los jóvenes en su lengua ancestral.

Características económicas productivas

8

La comunidad pasó por distintas épocas productivas a través de su historia, inicialmente las principales ocupaciones fueron la caza, la pesca y la recolección de huevos de aves, a las que posteriormente se sumaron la crianza de animales y la agricultura para dotar de alimentos a la familia.

La distribución de ocupación es la siguiente:

Cuadro 20: Ocupaciones de los comunarios

Nivel de escolaridad	Varones	Mujeres	Total
Agricultura	30%	7%	37%
Crianza de animales	19%	11%	30%
Ama de casa	0%	11%	11%
Albañil	11%	0%	11%
Tejedor	4%	0%	4%
Artesanía	0%	4%	4%
Tienda/comerciante	0%	3%	3%
Total	**64%**	**36%**	**100%**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

El cuadro refleja el contexto laboral de Vilañeque y que las actividades tradicionales que eran la caza y la pesca han sido desplazadas principalmente por la falta de agua en el lago Poopó y por el tamaño pequeño de peces y su ausencia. Entonces, se da una figura de que los *urus* son hombres de las aguas y tierras al mismo tiempo en esta comunidad, puesto que los pobladores han ido buscando otras alternativas económicas desde hace tiempo atrás. El abandono de las aguas los empujó definitivamente a las actividades en tierra, donde los *urus* han tenido que aprender a batirse en la agricultura y pastoreo. Es más, manifiestan que todavía no la dominan y necesitan un asesoramiento.

La agricultura y la crianza de animales ha llegado a convertirse en la principal fuente de mantenimiento y de ingreso económico para las familias, con un 37 y 30 % cada una, lo que sumado da un 67%. Ambas actividades son de ocupación y de responsabilidad de los varones en su mayoría. Las labores de casa aparecen como una actividad particularmente de las mujeres, quienes se ocupan del cuidado del hogar y su atención a los niños.

La albañilería fue la principal actividad a la que recurrieron muchos *urus* que se ocupaban de la caza y de la pesca, todavía hay personas que se ocupan

de ello, particularmente los varones, que salen a la población de Challapata u otras, donde también se incluye la elaboración de adobe. Mientras que, en un porcentaje menor, las ocupaciones de tejedor (4%), la elaboración de artesanías (4%) y el comercio interno a través de una tienda (3%) representan otras fuentes de ingreso económico, pero no hay mucha gente que se ocupe de eso.

Muchos comunarios manifestaron que la agricultura y la ganadería tuvieron etapas de auge, momentos donde tener ganado les sostenía económicamente y la agricultura les proveyó bastante a los que la aprovecharon; sin embargo, estas actividades no fueron duraderas y tuvieron que buscar otras alternativas de trabajo de albañilería o comercio. Asimismo, que estas dos actividades fueron incursionando gradualmente dentro de las labores de los *urus* de Vilañeque, más que en las otras dos comunidades, que iban siendo complementarias a la caza y pesca.

8.1. Agricultura

La agricultura se ha convertido en la principal ocupación actual para los *urus* de Vilañeque y fuente de ingresos económicos para los pobladores. Los comunarios aprendieron esta actividad poco a poco: "Antes agarraban *parihuanas*, patos, según temporada, pero ahora el lago se ha secado. Después, en esta temporada sembraban quinua, pero no había para vender, ahora sí hay para vender quinua, con eso nomas ya están, por eso ya no vamos también mucho al lago" (Comunaria en grupo focal, 01.10.19).

La agricultura ha sido una alternativa para los *urus*, cuya actividad les ha costado aprender y siguen aprendiéndola. Tampoco hay que negar que el auge y en la subida del precio de la quinua por quintal entre el 2012 y 2013 ha influido para que amplíen sus terrenos y mucho más de ellos se dediquen a esta actividad, pues gracias a ello también adquirieron algunos terrenos y algunas familias hasta tractores; sin embargo, no contaban que los precios iban a decaer, menos mal hasta niveles aceptables y por eso siguen en esta labor.

A continuación, se muestra los principales productos cultivados en la comunidad:

Cuadro 21: Producción agrícola de las familias

Cultivo	Porcentaje
Quinua	50%
Papa	29%
Cebada	12%
Lechuga	4%
Tomate	2%
Ninguno	3%
Total	**100%**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

La quinua es el principal cultivo en la comunidad y gran parte de la gente la cultiva porque puede venderla en Challapata. Posteriormente se encuentra la papa, que es para consumo familiar y luego la cebada como forraje para el ganado. Los otros productos representan porcentajes menores porque son cultivados solo por algunas familias que cuentan con algunas carpas solares:

> Sólo cuatro familias tienen (carpas): Mario, José, Miguel y Simiano, se creó con el apoyo de la Gobernación, en un principio tenían que ser 10 carpas, pero los demás no pudieron cumplir los plazos de avance. El apoyo de la gobernación fue 5 bolsas de cemento, fierros, para armar el estribo y plástico y la contraparte era piedra, hacer el excavado, los cimientos y hacer adobe y muralla. Está funcionando nomás, ya ha dado lechuga, zanahoria, acelga, espinaca, yo también no creía, 'era la tierra salitrosa' he dicho, más abono le he metido y le he mezclado y bien ha dado. Solamente no tenemos por estos días agua, eso nomás está secando, depende de administrar es. (Simiano Valero, 02.10.19)

Los productos de estas carpas apoyan de gran manera a estas familias porque ya tienen un sustento para alimentar a sus familias, a pesar que también tienen sus problemas, que será tocado en un punto más adelante.

En el siguiente cuadro se detalla los tipos principales de productos más sus tiempos de cultivos:

Cuadro 22: Producción agrícola principal de las familias

Producto	Variedades	Tiempo de siembra	Tiempo de cosecha
Quinua	-Blanca -Pantela -Roja -Negra -Amarillo -Toledo -*Kañawi*	Septiembre-octubre	Abril
Papa	-*Pali* -*Waych'a* -*Imilla* -*Luki*	Octubre-noviembre	Mayo-junio
Cebada	Solo una	Diciembre	Abril

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

La quinua se cultiva en distintas variedades y ya los *urus* por la experiencia saben cuáles son las más fuertes frente a la helada o la tierra salitrosa, asimismo de la papa. Las temporadas de siembra representan a la segunda mitad del año, incluyendo la preparación de la tierra y la sem*illa*; actualmente hay tres familias que han comprado tractores con sus propios esfuerzos y también apoyan a los otros comunarios. La temporada de cosecha llega a ser el primer semestre del siguiente año.

Cabe mencionar que hay temporadas en que los comunarios van a la pampa a recoger *ajara* o como algunos la denominan quinua silvestre, porque crece sin necesidad que la siembre y pueden venderla en Challapata.

Cuadro 23: Destino de la producción agrícola

Cultivo	Consumen	Venden	Ambos	Total
Quinua	6%	13%	31%	50%
Papa	20%	0%	9%	29%
Cebada	0%	10%	2%	12%
Lechuga	4%	0%	0%	4%
Tomate	2%	0%	0%	2%
No cultivan				3%
Porcentaje	**32%**	**26%**	**42%**	**100%**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

Como se puede observar, los productos de consumo familiar son la quinua, la papa, la lechuga y el tomate y otros cultivados en menor medida, y las que venden son la misma quinua, la cebada y en cierto o raro caso la papa. Aunque apareció en este cuadro un porcentaje mínimo de familias que no cultivan (3%).

8.1.1. Problemas en la agricultura

Los *urus* tuvieron que aprender la agricultura al no ser una actividad tradicional, lo que conllevó un apropiamiento y una larga etapa para poder llevarla a cabo de una manera satisfactoria. Esta actividad cuenta con varios problemas en la actualidad, algunos de los cuales no dependen de ellos, para otros sí pueden pedir apoyo a la municipalidad u otras instancias.

Desde los problemas naturales, por un lado, la helada llega a afectar a los cultivos congelando la planta hasta matarla, lo que representa una pérdida total porque no se puede recuperar nada. Por otro lado, este año afectó la inundación a los terrenos de Vilañeque: "Todo se lo ha llevado el agua de la represa Tacagua, se ha inundado, hemos perdido hartito siempre, una, dos o tres hectáreas de quinua se los ha llevado, hasta ahorita una arrobita me he levantado, de mala suerte no has ido este año" (Comunario, grupo focal, 18.9.19). El agua ha sido un problema por la inundación, pero también llega a ser una dificultad por su necesidad para la producción, los comunarios manifiestan que solo 17 familias tienen riego, mientras que las otras 43 familias no cuentan con este servicio, es más, aún existen problemas para tenerla disponible en los hogares de Vilañeque central o Garbanzo Loma.

Pese a la pérdida de la quinua, los *urus* no cuentan con el seguro agrario como los otros pueblos indígenas mayoritarios, lo que hubiera amortiguado un poco su perdida. Se realizó canales con apoyo del municipio para que esto no vuelva a pasar. Otro punto relacionado al tema reside en que los *urus* piden un apoyo en manejo de tierras agrícolas para mejorar su producción.

8.2. Crianza de animales y pastoreo

La crianza de animales ha representado una alternativa económica para los *urus* de Vilañeque, lo cual se ha dado en mayor o menor medida de acuerdo con el momento socioeconómico que les ha tocado vivir. En la actualidad se crían los siguientes animales:

Cuadro 24: Crianza de animales

Animales criados	Total
Ninguno	30%
Ovinos	27%
Aves de corral	20%
Vacas	13%
Conejos	10%
Porcentaje	100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

Hubo una época donde se tenía mayor ganado entre vacas, corderos, chanchos, pero ahora no todas las familias cuentan con animales y esto se debe a que gran parte de la tierra está destinada a la agricultura: "más antes teníamos ovejas y vaquitas en el otro lado [de] Garbanzo Loma, porque ahí tenemos un poco de riego. Quesito cada domingo sabíamos ir a vender, pero con lo que ha subido la quinua todo eso lo hemos barbechado, después hemos vendido nuestras vaquitas, ovejas y ahora con lo que ha rebajado la quinua estamos sufriendo" (Simiano Valero, 02.10.19).

Actualmente los comunarios crían animales en la medida que pueden darles alimento y que el espacio de tierra lo permita o se recurre a alquilar terrenos para la alimentación del ganado, aunque en menor medida. Solo 70% de las familias crían varias especies de animales en los distintos asentamientos de Vilañeque frente a casi un tercio de la comunidad que no lo hace (30 %).

Las ovejas son los animales más criados, aunque solo por un poco más de la cuarta parte de los comunarios (27%). En la parte histórica se dijo que los primeros pobladores de Vilañeque central trabajaban como pastores apoyando la crianza de animales, ovejas principalmente, por lo que con el tiempo se han presentado mejores maneras de remuneración y de obtención de ovejas. Las familias trabajan como troperos, es decir pastean ganados para los vecinos, cuya paga es retribuida en cantidad de ganado para el cuidador o dinero mensual. "Es pastear oveja o vaca al partido o por plata, nos pagan por mes. Un año tienes que pastear, después las crías tienes que dividir una parte para el dueño y otra para ti por mitad o tercera parte te toca, si es tercera parte dos para el dueño y uno para nosotros" (Simiano Valero, 02.10.19). Así

varias familias han podido tener ovejas, lo que les obliga también a conseguir alimento para ellas.

Las aves de corral, particularmente gallinas son criadas por las familias, en segundo lugar está la tenencia de vacas: " Cada tarde llego a Garbanzo Loma y por la mañana (al día siguiente) me voy, allá tengo vaquitas, de su leche hago queso, con esito nos estamos sustentando por el momento, eso lo llevamos a Challapata a la feria, eso nos ayuda, yo estoy un poco mal de la vista, entonces no puedo salir a trabajar, pero eso nos sustenta" (Pedro, Álvarez, 2.10.10) Y en menor medida algunas familias hicieron unas jaulas para criar conejos *quy*, ya que su carne es muy apreciada, aunque particularmente se precia la del conejo de la pampa o *qita* conejo.

Entonces, la crianza de animales ha sido desplazada por la agricultura; aunque los últimos años están comenzando a retomar esta actividad para el sustento de las familias.

8.3. Albañilería

Los *urus* salieron de la comunidad buscando trabajo después que se secó el lago, particularmente los que se dedicaban más a la caza y pesca, y una de las alternativas residió en esta labor, la cual sigue siendo una opción para generar recursos económicos. Este fue un trabajo que tuvieron que aprender casi desde cero, con lo básico que sabían de construcción y a un principio trabajaron desde aprendices: "Primero se comienza de ayudante, luego vemos cómo está haciendo y hemos aprendido. Después comenzamos a armar herramientas, todo lo que maneja el constructor, después salimos nosotros a trabajar" (Simiano Valero, 02.10.19). Esta actividad también implica la elaboración de adobes para la construcción.

8.4. Elaboración de textiles y tejidos

La elaboración de textiles para la vestimenta tradicional fue una ocupación rentable para los *urus* hace años atrás, particularmente para los varones; esto por el valor que llegó a tener la tela *correllate* y *bayeta*, que se utilizaba adentro y afuera de la comunidad y los comunarios la vendían. Sin embargo, su uso fue desplazado con la mayor aparición de la ropa en los mercados y a medida que se fue haciendo más accesible, más aún ahora que la ropa americana o de segunda mano llega con precios muy bajos. No obstante, hay comunarios que siguen realizando esta actividad, más que todo para su uso personal y de la familia.

Cuadro 25: Producción artesanal que se realiza con tejido en lana

Prendas	Venta	Uso propio
Camas	Si	Si
Bayetas	Si	Si
Mantas	Si	Si
Ponchos	Si	Si
Chalinas	No	Si
Chambras	Si	Si
Chompas	Si	Si
Chalecos	Si	Si

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

La tela *bayeta* y *correllate* continúa haciéndose a pedido expreso a los tejedores de la comunidad: Sixto Valero, Ricardo Suna y Francisco Álvarez; sin embargo, esta labor se ha extendido mucho más allá de usos y también se procede a la elaboración de otro tipo de prendas con lana comprada.

8.5. Elaboración de artesanías

La elaboración de artesanías está comenzando a presentarse como una oportunidad para generar recursos económicos. Si bien en la actualidad la elaboran más para uso de la familia, poco a poco se está comenzando a vender. A continuación, presentamos un cuadro que detalla cada una de las artesanías realizadas y sus usos.

Cuadro 26: Producción artesanal que se realiza con totora y paja

Artesanías	Venta	Uso propio
Sombreros	Si	Si
Joyeros	Si	Si
Aretes	Si	Si
Escobas	No	Si
Canastillos	No	Si

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

Hay artesanas que están haciendo cada vez más finos sus trabajos y están saliendo a vender estos productos, también cuando ingresa gente no *uru* a la comunidad. Así también por apoyo de la unidad educativa: "La artesanía están haciendo los niños, nosotros también estamos aprendiendo, algunos ya saben hacer sombreros, después aretitos, joyeritos ¡ya están aprendiendo! De totora también habían hecho, canastillos bonitos habían hecho, eso poco a poco las señoras están haciendo" (Comunaria, 02.10.19). Claro ejemplo es que todos en la comunidad tienen su sombrero de paja *ch'illawa*, y que todos los niños lo llevan para pasar clases todos los días.

Por el momento, se venden artesanías en sombreros principalmente y en menor medida joyeros y aretes. Vilañeque no estuvo muy incluida en el proyecto de turismo, solo eran algunos comunarios que apoyaron esa iniciativa, es por ello que las artesanías tardaron en tomar su importancia, a diferencia de las otras comunidades *urus* de Poopó.

8.6. Como peones de pesca

Como una alternativa para seguir pescando, la actividad para la que son expertos los *urus*, varios de los comunarios fueron a trabajar como peones de pesca en el lago *Uru Uru*, donde esta actividad está organizada por cooperativas con sus días específicos de ingreso a las aguas. En algunos casos, los *urus* se han afiliado a estas organizaciones para ya no trabajar como peones: "Al lago *Uru Uru* hemos ido a pescar, como trabajador nomás, a la dueña entregamos el pescado, nosotros somos peón" (Comunario, 28.11.19).

Resulta paradójico que los *urus* trabajen como peones en una actividad para la que siempre han sido expertos; sin embargo, las condiciones así lo han establecido y no les queda otra opción que aceptar, puesto que si van como *urus* individual o grupalmente hacia allá no les permiten pescar libremente, e incluso pueden llegar a ser aprehendidos por la policía y sometidos a juicios.

Relaciones entre urus e interétnicas

9

Vilañeque forma parte de los *urus* del lago Poopó y tiene su organización con un *Mallku quta*, que es la máxima autoridad de las tres comunidades, en la actualidad el puesto está a cargo Llapallapani. A su vez, está organizada y forma parte de la Nación Originaria *Uru* como organización matriz *uru* a nivel Bolivia. La comunidad está bajo la cobertura del Consejo Educativo de la Nación *Uru* y también se tiene apoyo del Instituto de Lengua y Cultura *Uru*.

9.1. Relaciones con las organizaciones municipales

Los comunarios de Vilañeque manifiestan que tienen buena relación con las organizaciones municipales de Challapata; sin embargo, la falta de concretización de los proyectos pone en duda la credibilidad de la Alcaldía por la falta de compromiso, a lo que las autoridades comunales deben exigir obras para la comunidad. Pese a ello, no es fácil lograr ser atendido o tomado en cuenta: "Las autoridades de ahí nos escuchan, pero a veces las autoridades de aquí muy dejadas son, no exigen. Pero, cuando nosotros hacemos un proyecto, llevamos, presentamos y le colocamos al POA, tenemos que estar ahí hasta amanecer, hasta que coloquen, no es fácil, ya te lo voy a colocar diciendo. No es fácil, sólo que las autoridades tienen que exigir eso" (Wilfredo Zuna, 02.10.19). Caso expreso u omiso, la comunidad tiene que movilizarse para pedir su atención, como el mes de abril cuando los pobladores se vieron obligados a marchar y a bloquear la carretera Oruro-Potosí[10] incluso con estudiantes y profesores de la unidad educativa para pedir el cumplimiento de compromisos en educación, salud y que sus recursos económicos no se destinen a otro distrito indígena.

Por otro lado, el 2013 la organización *uru* del Lago Poopó y la comunidad de Vilañeque pidieron la inclusión de un concejal *uru* dentro del Consejo Municipal de Challapata amparados en la Constitución Política del Estado y en la participación política indígena[11]; sin embargo, este pedido fue negado bajo los argumentos de minoría poblacional y porque la representación debe realizarse mediante votación de acuerdo con la carta orgánica municipal.

Ante los pedidos de los comunarios por problemas naturales, la alcaldía de Challapata solicitó la ayuda humanitaria por desastre ambiental del Lago Poopó al Viceministerio de Defensa Civil una vez consumada la ausencia total de agua, para que se tomen medidas urgentes al respecto desde el Estado central[12]. Asimismo, han recurrido a la municipalidad ante otras adversidades, tanto en el desastre de 2017, donde a la sequía del lago Poopó se sumó la falta de lluvias que afectó la producción agrícola, por lo que se pidió la declaratoria de desastre natural[13]. Así también, después de la inundación de la represa de Tacagua que afectó los sembradíos a principio de este año.

10. Fuente: https://www.radiofides.com/es/2019/04/16/indigenas-urus-muratos-inician-bloqueo-indefinido-en-la-carretera-oruro-potosi/
11. Archivos comunales.
12. Archivos comunales.
13. Archivos comunales.

9.2. Relaciones con las otras comunidades *urus*

La relación entre las comunidades del lago Poopó se ha mantenido para tener fuerza y defenderse como *urus* ante adversidades. Aún se recuerdan las reuniones con líderes comunales como Daniel Mauricio, encuentros alrededor de las fiestas o las ofrendas conjuntas al lago. La relación con las comunidades de Puñaca Tinta María y Llapallapani ha tenido sus altibajos, hubo momentos de reencuentro como tiempos de distanciamiento: "Tranquilo nos llevamos; pero a veces tenemos disgustos, aunque no hasta tanto, después nos apoyamos, cuando hay problemas, siempre nos estamos apoyando" (Simiano Valero, 02.10.19).

Las reuniones orgánicas son los puntos de encuentro, tanto a nivel del lago Poopó, por su organización y tener un líder en común, el *Mallku quta*. Pero también las reuniones a nivel Nación *Uru*, donde llegan a conformar un bloque para mostrar su posición sobre cualquier tema en el marco de la solidaridad y respeto, como ellos mencionan que siempre están para ayudarse porque son familia, tienen primos, tíos, hermanos, entre otros.

El punto conflictivo reside con la relación con los *urus* de Chipaya, reuniones con mucha tensión de acuerdo con la temática, porque los comunarios de Poopó sienten discriminación por no haber mantenido la lengua *uru* y parte de la cultura. A pesar de ello, se han construido lazos de hermandad y en la mayoría de las veces prima la unidad a través de sus principales organizaciones.

9.3. Relaciones con los vecinos aymaras y quechuas

Al igual que las otras comunidades *urus*, los pobladores de Vilañeque han tenido problemas con sus vecinos quechuas y aymaras, particularmente por el tema territorial y relaciones desiguales orgánicas. En la actualidad, muchos de los problemas llegan a solucionarse por consenso, por lo que los comunarios de Vilañeque indican que las relaciones han mejorado notablemente y manifiestan que es mejor llevarse bien.

Logros de la comunidad de Vilañeque

10

Los comunarios destacan los siguientes logros:

- El acceso al programa de viviendas: porque antes, las que tenían en Vilañeque central no abastecían, ahora se ha llegado a consolidar la comunidad.

- Acceso a agua potable: se tiene construido un tanque aéreo y una red de cañerías que llega a las casas en Vilañeque central, pese a que hay problemas temporales debido al estado de la bomba.

- El nivel secundario en la unidad educativa: Se logró tener este nivel para que los estudiantes continúen sus estudios dentro de la comunidad después de varios años de luchar y solicitar su ampliación.

- Obtención de la titulación de tierras en TCO: Es un logro haber obtenido una figura legal que ampara su territorio y también haber logrado el crecimiento de la comunidad en este sentido, aunque sea por esfuerzo propio.

- Mantenerse orgullosos como *urus*: El seguir siendo *urus* representa un orgullo para ellos: "Hemos hecho prevalecer nuestro pueblo, nuestra cultura, vivencia, nuestros hijos siempre con sus sombreritos, no tenemos miedo" (Comunario, grupo focal, 18.9.19).

11 Problemas en la comunidad

- Falta de trabajo y migración: Esta es la primera respuesta que se escucha al plantear la pregunta de problemas, ya que se vieron conflictuados ante la sequía del lago y no ha sido fácil buscar otras alternativas, menos acostumbrarse a otros oficios. Indican que no hay mucho trabajo en la comunidad y por eso se ven obligados a salir en busca de ello, lo que ha ocasionado que familias se vayan a otros lugares cercanos, así como a otros departamentos, incluyendo a comunarios jóvenes, quienes ya establecen residencia en otros lugares. Si bien se ha visto en los datos que el número de familias se ha mantenido estancado, es por esa causa.

- Educación para los hijos: La unidad educativa tiene una infraestructura precaria que no reúne todas las condiciones para que los estudiantes *urus* se formen. En este sentido, se necesita la construcción de cursos para el nivel secundario, los mismos que estén acompañados con *sillas*, pizarrones y el material necesario. Asimismo, un tema que preocupa es el deteriorado estado de la cancha de la escuela. Por otro lado, el que todavía no se tenga un curso hasta el bachillerato aún genera que los estudiantes se vayan a otros lados para terminar el colegio o que ya no continúen con sus estudios y se dediquen a trabajar. También cabe mencionar que la situación económica repercute para la continuidad de los estudiantes, puesto que la falta de trabajo de sus padres impide la compra de material educativo y los estudiantes se ven en la situación de abandonar sus estudios. Y para concluir, no se tienen los ítems necesarios ni consolidados para la continuidad de secundaria.

- Unidad entre comunarios: Se manifiesta que este es un problema en la comunidad, que es urgente solucionar entre ellos mismos, puesto que por la falta de unidad no se pueden lograr muchos objetivos y se pierde fuerza para gestionar proyectos y beneficios para la comunidad.

- Agua potable y para la agricultura: Si bien se tiene un tanque aéreo en Vilañeque Central, este igual ha tenido problemas por fallas de la bomba, lo que ha dejado varias semanas sin agua a la comunidad. No obstante, los otros asentamientos *urus* carecen de este líquido elemento, particularmente Garbanzo Loma, donde hay viviendas. Asimismo, falta el agua y micro riego para los asentamientos *urus* en los que se realiza la agricultura.

- Falta de territorio y su salinización: Si bien se cuenta con varios asentamientos como parte de Vilañeque, no todos son cultivables; no obstante, los comunarios van notando que su creciente inclinación hacia la

Los *urus* de Vilañeque han reflexionado sobre los problemas que enfrentan día a día, ya varios de ellos se han ido tocando en diferentes secciones, pero es necesario presentarlos en este apartado:

agricultura y la vuelta hacia la crianza de ganados producirá una falta de terrenos para las nuevas generaciones. Por otro lado, notan que cuando las tierras están saladas, no produce nada y afecta a los animales, ya que no hay pasto y si comen el que hay, llegan hasta morir.

- La sequía y contaminación del lago y la salinización de las aguas: La esperanza de que el lago vuelva a plenitud es una esperanza que todavía tienen los comunarios, pero también ven cada vez con más desilusión la situación del lago Poopó por varios problemas. El constante peligro de una nueva sequía alarma cada segunda mitad de año al ver que la época de lluvia no ha abastecido lo suficiente, ni que los ríos han traído el agua necesaria, particularmente del Desaguadero que alimenta también al lago *Uru Uru*. Por otro lado, la notoria contaminación que sienten los comunarios en el suelo del lago y en el mismo sabor de los pescados preocupa, porque las empresas mineras han hecho poco o nada por dejar de contaminar la poca agua que hay, tampoco en los ríos que alimentan sus aguas. Otro tema que causa desilusión llega a ser que las aguas están cada vez más saladas. Los comunarios están conscientes que todos estos problemas ocasionan que aves y peces se vayan a otros lugares dulces o desaparezcan, pero que solos no podrán hacer nada porque la solución al problema recae en varios actores locales y nacionales.

- Problemas para la producción: Reside en los problemas que están fuera del alcance de los comunarios, dado que hay años que no cosechan bien por las inundaciones, rebalse de represas y pierden casi todo, pero varios de ellos se pueden aminorar con acciones propias y apoyo del municipio.

- Falta de servicios básicos y ambientes comunales: Los comunarios indican que la falta de equipamiento en la comunidad afecta, como cuando se arruinó la bomba de agua; hacen notar que la conexión a electricidad es precaria y no llega a todos los hogares y no existe alumbrado público. Entre los ambientes, manifiestan que es un problema no tener una posta sanitaria para la atención médica, asimismo la falta de un ambiente comunal para las reuniones.

- Incumplimiento del Municipio: La falta de cumplimiento de compromisos por parte de la municipalidad de Challapata llega a ser un problema cuando se tienen acuerdos realizados incluidos en el POA que se no ejecutan, donde los comunarios tienen que recurrir a manifestaciones para que se los atiendan.

Desafíos y sueños de los comunarios

12

Los comunarios de Vilañeque han expresado los siguientes desafíos y sueños en distintos temas para mejorar su comunidad:

- Educación

El haber iniciado una escuela por su cuenta, hacerla funcionar con aportes propios y seguir apoyándola para su funcionamiento demuestra el interés que tienen los padres *urus*, de antes y ahora, para que sus hijos estudien. Al no contar con las mejores condiciones y apoyo gubernamental, son varios los desafíos y demandas de los comunarios, los cuales van desde la estructura, funcionamiento y acceso a educación superior de jóvenes después del bachillerato.

El funcionamiento de la unidad educativa es una preocupación desde distintos aspectos, es un desafío consolidar el personal de la escuela y el colegio, contar con un director y con los profesores necesarios y con ítems del Estado; donde la infraestructura es un tema del que ellos se han hecho cargo por su cuenta, pero que no pueden cubrir del todo y que obtener la construcción de la Unidad Educativa de Vilañeque completa es un reto.

Vilañeque es la única comunidad del lago Poopó que no cuenta con la formación hasta el bachillerato, por lo que haber logrado la apertura de la secundaria ha representado un logro comunal, pero que debe llegar a realizarse hasta el último curso.

Existe la preocupación de qué sucede con las nuevas generaciones de *urus* después de que salen bachilleres en otros lugares o qué va a pasar cuando egresen en la comunidad, ya los comunarios ven como desafío la manera de encontrar opciones para que sus hijos accedan a la educación superior.

- La búsqueda de alternativas económicas

Los comunarios expresan que es necesario generar otros espacios para beneficiar a la economía de las familias, para lo que sugirieron dos espacios. Por un lado, crear proyectos de turismo comunitario, donde los terrenos que no utilizan se pueden convertir en lugar de atractivo con la construcción de lagunas artificiales, la siembra de totora, paseos en balsas y criadero de peces. Por otro lado, ven el fortalecimiento de la artesanía, seguir aprendiéndola y perfeccionarla para hacer diferentes objetos y recuerdos de este material.

- Recuperación de la cultura y la lengua

Los *urus* están pendientes de rescatar las costumbres, conocimientos y saberes que tenían y enseñárselos a sus niños y jóvenes, y buscan fortalecer la identidad *uru* a través de su vestimenta. Asimismo, manifiestan el deseo de seguir aprendiendo y recuperando la lengua *uru* para fortalecer los trabajos que se realizan en torno a la lengua.

- Concluir los trámites de la personería jurídica

Se tiene pendiente la conclusión de los trámites para la obtención de la personería jurídica comunal y esa es una actividad pendiente de las actuales autoridades.

Los comunarios saben que todos estos desafíos no dependen solo de las entidades municipales y gubernamentales, y mucho del cumplimiento y logro de ellos depende de la unidad de la comunidad para que Vilañeque crezca y que sus familias tengan mejores días y se mantengan orgullosos como comunidad *uru* del Lago Poopó.

Bibliografía

Andes, Z; Aguirre E; López E. (2017). Ni con todo el oro del mundo un lago se vuelve a llenar. La falta de políticas ambientales para salvar el Lago Poopó. Consultado el 5.8.17. En línea: https://www.territoriosenresistencia.org/noticias/la-falta-de-politicas-ambientales-para-salvar-el-lago-poopo-bolivia

Barragán, R. (1996). *Los urus en la historia*. La Paz: ASUR-IAF y UNICEF.

Callapa, C., L. Inda, C. Inda y otros (2018). *Diccionario básico uru uchumataqo castellano y castellano-uru uchumataqo*. Cochabamba: FUNPROEIB Andes, SAIH, CENU, NOU e ILCU.

Callapa, C. (2018). Los *qhas qot zoñi* (Los urus). Video recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=-CGuGli6SZQ

Callapa, C. (Coord). (2019 a). *Llapallapani, Hombres del agua y orgullo de la Nación milenaria Uru*. Cochambamba: FUNPROEIBAndes, SAIH, CENU, NOU e ILCU.

(2009 b). *El reflejo de las aguas en los textiles urus*. Vestimenta tradicional uru. Cochambamba: FUNPROEIBAndes, SAIH, CENU, NOU e ILCU.

Cerrón Palomino, R. (2016). *El uro de la bahía de Puno*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Comunidad de Vilañeque. (2001-2019). Archivos comunales: cuadernos de actas, cartas y documentos.

(2017). Estatuto orgánico y reglamento interno de la comunidad.

De la Barra, Z, Lara, M y Oscar Coca. (2011). *Exclusión y subalternidad de los urus del Lago Poopó. Discriminación en la relación mayorías y minorías étnicas*. La Paz: PIEB.

Ellefsen, B. (2017). *Etnias andinas de Bolivia en el periodo incaico*. Cochabamba: Editorial Ellefsen.

Estado Plurinacional de Bolivia. (2014). Estatuto de la autonomía originaria de la Nación uru Chipaya. La Paz: Ministerio de Autonomías, Centro de Estudios Sociales (CES), Fundación Rosa Luxemburg (FRL).

Lara. M. (2012). "Discriminación hacia las minorías étnicas: el caso de los urus del lago Poopó". T'inkasos, número 31. Pp. 57-77.

Machaca, G. y C. Inda (2014). *Los Iruhito Urus en Bolivia. Qhas suñi qut suñi urus. Gentes de las aguas y hombres de los lagos*. Cochabamba: FUNPROEIB Andes.

Machaca, G. (2015). *Situación sociolingüística y plan estratégico de recuperación y desarrollo de la lengua del pueblo Iruhito Urus*. La Paz: Ministerio de Educación Estado Plurinacional de Bolivia, UNESCO.

(2017). *Phuñaca Tinta María. Una comunidad ancestral de la Nación Uru en Bolivia*. Cochabamba: FUNPROEIB Andes, SAIH y CENU.

Molina, R. (1996). *Mitos y Leyendas Uru-Muratos*. La Paz: Asociación Occidental.

Moricio, D. y L. Miranda. (1992). Testimonios de Vida. *En Memorias de un olvido*. Pp. 76-170. La Paz: ASUR e HISBOL.

Municipio de Challapata. (2000). Plan de Desarrollo Municipal de Challapata. En línea: http://www.planificacion.gob.bo/uploads/PTDI.pdf

(2016). Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020 del Municipio de Challapata (PTDI). En línea: https://challapata.site/uploads/documento/ptdi_afc2df5390e0830.pdf

Urus del lago Poopó. (2013). Pliego petitorio de la Marcha.

(2015). Estatuto Orgánico de los Urus del lago Poopó. Mimeo.

Wachtel, N. (2001). *El regreso de los antepasados. Los indios urus de Bolivia, del siglo XX al XVI*. México: Fondo de Cultura Económica.

Zambrana. A. (2015). *Situación sociolingüística y propuesta de recuperación de la lengua Uru en el Pueblo Uru del Lago Poopó*. La Paz: Ministerio de Educación del Estado Plurinacional.

FUNPROEIB Andes

SAIH

CENU

NOU

Nación Originaria Uru

INSTITUTO DE LENGUA Y CULTURA URU

"QHAS ZOÑI"

2015

ISBN: 978-99974-997-4-5

9 789997 499745